

رہنمائے انسانیت

یعنی

دینِ فطرت

إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ الْقَوْمِ عِبْدِينَ

بیشک اس میں اُن لوگوں کے لئے جو اپنی فطری حیثیت
بندگی حق پر قائم رہنا چاہتے ہیں، دل میں اثر کرنے والی
باتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

CHECKED - 1263

فطرت کے تقاضے

دینِ فطرت یا دینِ حق

عرفانِ مروجہ پر ایک نظر

مُؤَلَّفَہ

صفوة الرحمن صابر مدیر "الحق"

هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

خالق فطرت کو نہ پہچانتا ، اپنی فطرت کو نہ پہچانتا ہے
انجام حیات سے جاہل رہتا ہے ۔ موت ، اختتام حیات نہیں
ابدی حیات کا آغاز ہے ۔ جاہل انسان اپنی زندگی کو بامراد
نہیں بنا سکتا ۔ علم حق کی روشنی کے بغیر جہل کی ظلمت دو
نہیں ہو سکتی ۔ خدا شناسی ، فطرت شناسی ، عاقبت
بینی ، یہی عقل و انسانیت ہے ۔۔

فہرست

- ۱ - مقصد کتاب (فطرت سے انحراف کے اسباب) ۵
  - ۲ - اشاعتِ دین و تجدیدِ ایمان کے قرآنی اصول ۸
  - ۳ - احوالِ واقعی (واحد فطری مرکز کی تلاش) ۱۲
  - ۴ - محمد رسول اللہ (معلم فطرت) ۱۹
  - ۵ - قرآن کا تعارف (صحیفہ فطرت) ۲۲
  - ۶ - دین فطرت و سیاست ۲۹
  - ۷ - مسلم کا قرآنی مفہوم ۳۶
  - ۸ - الہی تعلیمات میں باطل افکار کی آمیزش ۴۳
  - ۹ - دین فطرت (دینِ حق) ۵۹
-

مرض کے ماہر ہی سے مرض کا علاج ضروری ہے چاہے

وہ کسی ملک و قوم کا انسان ہو۔ امراضِ قلبی کے علاج کا بھی

یہی خدائی قانون ہے۔ عقل و فطرت کا یہی فیصلہ ہے۔۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَحَلَّ
رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
وُضِّلَ عَلَى

فطرت اللہ الٰہی فطر الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ
(مطلب) انسانوں کی فطرت اللہ نے بنائی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

مقصود کتاب

مجھے فطرت نوا پر پے بہ پے مجبور کرتی ہے

ابھی محفل میں شاید ہے کوئی درد آشنا باقی (اقبال)

دین حق کے جمال جہاں آراء کا رنگ اس قدر بے رنگ کر دیا گیا ہے کہ جدید تعلیمات
طبقہ میں دین کو ”اساطیر الاولین“ (پراپی کہانیاں) سمجھا جاتا ہے تو غیر تعلیم یافتہ
طبقہ میں خاندانی رسوم و رواج، روایات کا نام دین ہے، بصیرت دینی کا نام
کیجئے کہ ہمسایہ حکمران اقوام کی جاہلانہ رسوم اور اسلاف کے یادگاری طریقوں کو
اختیار کر کے ان کو اسلامی تقاریب میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر وہ بے دینی
اور خلاف شرع معاملات و کاروبار، حکومت جو مسلمانوں کے ہاتھ سے انجام پائے
اسلامی سمجھی جاتی ہے۔ قوم و نسل و وطن کے پرستاروں سے جو بصیرت حاصل کی جائیگی
اس کو حقیقت سے دور کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی، جس خاکی کافر فیضِ حیات نوری
ہو کر دوسروں کو نورانی بنانا تھا، وہ جمالِ ہم نشین کے اثر سے ناری ہو اجار ہا ہے

غرض زندگی کے تمام مسائل میں ایک غلط طرز خیال اور غیر صحیح طریقہ فکر، استادانِ مغرب اور ان کے شاگردوں کے دماغوں پر چھایا ہوا ہے، اس سے مرعوبیت اور اسلام سے نادانیت نے دل و دماغ میں عیب الجھن و انتشار پیدا کر رکھی ہے، اور دین میں باطل افکار و کردار کا بہت انضام ہوتا جا رہا ہے، دین کی غلط تعلیمات کی وجہ سے حق و باطل کا امتیاز ہی باقی نہ رہا۔ حتیٰ کہ غیر اقوام کے مفکرین بھی حق و باطل کو ایک سمجھے ہوئے ہیں۔

بعض اچھی صلاحیت والوں کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی سادہ و فطری تعلیم، دین و کمالِ دین سے صرف اس غلط فہمی میں محروم ہیں کہ تصوف حاصل کئے بغیر انسان دین و کمالِ دین پر فائز نہیں ہو سکتا، اور تصوف میں بڑا حصہ عجمی، غیر قرآنی مسائل کا داخل ہو گیا ہے اور ان کو اسرارِ قرب کہا جاتا ہے بر بناء شہرت جن حضرات کے صاحب اسرار ہونے کا انہیں علم ہوتا ہے وہ حضرات اس قدر پیچیدہ اور فلسفیانہ، منطقیانہ مباحث میں الجھا دیتے ہیں کہ عقلِ سلیم ان مسائل پر ایمان لانے سے روکتی ہے لیکن حسن ظن اس قدر غالب ہوتا ہے کہ تصوف کے غیر قرآنی مسائل پر تنقید کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور خود اپنے ہی سے بدگمان ہو کر وہ سمجھتے ہیں، کہ اس گنجان وادی میں چلنے کی اہلیت ہم میں نہیں ہے، حالانکہ دین یا کمالِ دین کی قرآنی تعلیمات میں نہ ایسا الجھاؤ و پیچیدگی ہے اور نہ ایسے غوامض ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی گمراہی میں پڑ سکتا ہے دین اسلام بالکل فطری مذہب ہے جو نہایت آسان اور عام فہم ہے، بعض اہل حق بزرگانِ دین نے کمالِ دین کی تعلیم کو اس لئے پوشیدہ رکھا اور اس کو اسرار میں داخل کیا کہ مقامِ قرب کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، انسان جب تک دین کے ابتدائی تمام مراحل کا حق طے نہ کرے اور اطاعت و انقیاد

ہندگی حق کے حقیقی مقام پر فائز نہ ہو جائے، مقامِ قرب کے آداب کو ملحوظ رکھنا اس کے لئے دشوار ہوتا ہے اور اس مقام کی بے ادبیاں غیر شعوری طور سے ضبطِ اخلاق کا سبب ہو جاتی ہیں، اس لئے بعض بزرگمانِ دین اس کو کافی حد تک چھپاتے تھے۔ ان کے اس استتار کے یہ معنی یہ گئے کہ یہ علومِ عوام کی فہم سے بالا ہیں، اور اس کے ظاہر کرنے میں گمراہی پھیلتی ہے جو کسی طرح صحیح نہیں، گمراہی کا اصلی سبب تو قرآنی حقائق کی غیر صحیح تعلیمات اور کشف و اہام کی غیر قرآنی تفسیرات ہیں۔ جس کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر اقوام کے طالبِ حق افراد بھی اسلام کے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ان تمام غلطیوں کا ازالہ اور تمام بنی آدم کے لئے واحد دینِ الہی، مذہبِ انسانیت کا اثبات اور اس کی صحیح اشاعت، کتاب کا واحد مقصد ہے۔

وما توفیقی الا باللہ

ادع السبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة

اشاعت دین و تجدید ایمان

کے قرآنی اصول

حق کو بزور و قوت جبراً منوانا شان حق سے بعید ہے۔ جبر و استبداد کے طوق و سلاسل میں اجسام جکڑے جاسکتے ہیں، مگر قلوب احسان و مودت و رحمت کے دیوانے و گردیدہ ہوتے ہیں۔ دل اُسی کے آگے بذوق و شوق بھک جاتا ہے، جس کے اختیار میں اپنی صلاح و خیر و فلاح اور جس کی رحمت و توجہ سے اپنی زندگی کو وابستہ سمجھتا ہے اور جس سے انحراف و سرکشی کر کے اس کے فضل و رحمت سے محروم رہنے میں، اپنی عارضی وابدی تباہی و بربادی دیکھتا ہے اسی نے حکم ہے۔

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد

(ترجمہ) قرآنی طریقہ پر نصیحت کرو اس کو جو عذاب سے ڈرتا ہے۔

انسان جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے آزمائش کا مقام ہے، امتحان اور آزمائش کے اس دور میں اگر وہ ناکام رہیگا تو عارضی و ابدی نقصانات اس کے لازمی نتائج ہیں تو خوف الہی اس کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان بندہ ہے، بندگی ہی اسکی یافت و وجدان ہے۔ بصرو بصیرت میں ہے فکر و نظر کو تیز کر دیجئے۔ حق سے غافل، حق کا طالب بندہ حق ہو جائیگا، اصلاح کا قدرتی طریقہ

فکر و نظر کی اصلاح ہے، عمل و نظر کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ بزرگ و برتر کے جن قوانین رحمت میں، جن بے حد و شمار نعمتوں میں انسان جی رہا ہے، علم حق کی روشنی میں ان کا مشاہدہ کرایا جائے، تو حقیقی فطری جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ خوف و محبت ان ہی دو فطری جذبات کا تعلق خالق و رب سے قائم کر کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ان کے خالق و رب سے وابستہ کرنے کی کوشش انبیائی طریقہ کار اور قرآنی حکمت ہے۔

۱ ادع الی سبیل ربک بالحکمة

(ترجمہ) اپنے رب کے راستہ کی دعوت حکمت کے ساتھ دو۔

نیز حکمت یہ ہے کہ دین کو چند اعتقادات و عملیات کے مجموعہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حقیقی فطری نظریہ حیات کی حیثیت سے اس طرح ثابت کیا جائے، کہ تمام انسانوں کا یہی ایک ضابطہ حیات ہے، اسی کو قبول و اختیار کرنے ہی سے ان کی زندگی کامیاب و بامراد ہو سکتی ہے۔

جاہل انسان اپنی زندگی کا خود کو مالک و حاکم و مختار سمجھتا ہے، اور زندگی کے مسائل کو اپنی بے نور عقل سے حل کرنا چاہتا ہے، اپنی فطرت کے باطنی مطالبات سے غافل رہ کر صرف اسی چند روزہ زندگی کو مستقل زندگی سمجھتا ہے، انسان کے یہی تصور و تخیلات باطل اور تمام امراض قلبی کی جڑ ہیں، حق کو اسی باطل سے آویزش ہے حق کی لڑائی ہمیشہ اسی باطل سے رہی، آج بھی اسی باطل کا شور و غوغا نوع انسانی کو غلط راستہ پر لے جا رہا ہے، اہل حق کو اسی باطل سے نبرد آزما ہونا ہے، حق اجمام و صورت سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ انسان کے جاہلانہ غیر فطری افکار و نظریات سے مخاطب ہے حق کے تیروں کا نشانہ قلب انسانی ہے۔ قلب، جہل کے خوش الحان ترانوں میں گہری نیند سو رہا ہے، یہ ترانے بند ہو جائینگے تو قلب بیدار ہو جائے گا قلب کی بیداری ہی باطل کی ہلاکت ہے۔ وہ دو بنیادی حقائق جن کو انسان ہمیشہ

فراموش کرتا رہا یہی ہیں، کہ انسان اپنے خالق و رب کا بندہ ہے اور اس کا یہ تعلق بندگی فطری و ابدی ہے، دوسرے یہ کہ ایک ابدی ہمہ خیر و بامراد زندگی بندے کی فطرت کا ایک حقیقی مطالبہ ہے، لذات و شہوات کی دنیا میں گم ہو کر جب انسان اپنی فطری حیثیتِ بندگی حق کو بھلا دیتا ہے، تو آخروی ابدی زندگی کے فطری مطالبہ کو بھی بھول جاتا ہے، اور دنیا کی عارضی زندگی کے تعیشات و تنعمات و نمود و نمائش، تزیین و آرائش، کھیل تماشا، سیم و زر کے ذخائر اس کے مطلوب و مقصود و محبوب ہو جاتے ہیں اور دنیا بڑے دنیا کا غیر فطری تصور زندگی کے کاروبار کی اساس و بنیاد ہو جاتا ہے، اصلی اور حقیقی مرض یہی ہے، یہ مرض مشخص ہے۔ حکیم کائنات نے اس مرض کی تشخیص فرمادی ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ

(ترجمہ) اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں محبوب رکھا۔

حضرت معلم حکمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

(ترجمہ) دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔

اشاعت دین یا تجدید ایمان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اولاً مرض کی تشخیص صحیح ہو اور اصلاح اس انداز سے ہو کہ یہ مرض یخ و بن سے فنا ہو جائے، اور دنیا برائے آخرت یعنی عارضی زندگی برائے ابدی زندگی کا فطری و قرآنی تصور زندگی کے کاروبار کی اساس و بنیاد ہو جائے، جب تک مرض اور اس کے اثرات قلب کی گہرائیوں میں بھیجے ہوئے ہونگے۔ دین و ایمان کی لذت و شیرینی تلخ ہی معلوم ہوگی، اور دین کا وہ والہانہ جذبہ ہرگز پیدا نہ ہوگا، جو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اور نہ عزیمت، جہاد فی سبیل اللہ کا وہ شوق پیدا ہوگا، جو پیروانِ دین فطرت

کا امتیازی وصف ہے، صحیح اصلاح اور تجدید یہی ہے کہ ہماری زندگی حضرت نبی کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کی زندگی کا نمونہ ہو، ہماری وہی فکر و روش ہو اور ہمارے وہی جذبات و احساسات و عزائم ہوں جو صحابہ کرامؓ کے تھے، مصلح یا مجدد دراصل امراضِ قلبی کا حکیم ہوتا ہے۔ اگر تشخیصِ مرض اور ازالہٴ مرض کے لئے اس کو معتمدِ حکمتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت حاصل نہ ہو، تو اس کا اصلاحی طریقہ کار ناقص ہوگا اور ایسا حکیم خود محتاجِ علاج ہوگا،

ہر انسان کی فطرت میں دید و لقاءِ رب کی خواہش موجود ہے، اور ایک ابدی ہمہ خیر بامراد زندگی کا مطالبہ بھی ہر انسان کی فطرت میں ہے جس کی تکمیل کا مقام ابدی عالمِ آخرت ہے۔ اشاعت و تجدید کا قرآنی طریقہ یہی ہے کہ ابدی ہمہ خیر زندگی حاصل کرنے اور دید و لقاءِ رب کے باطنی جذبہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، اگر دین کی تعلیمات سے دید و لقاءِ رب اور ابدی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کا شوق نہ پیدا ہو اور راہِ حق میں جان و مال کی قربانی کا جذبہ نہ ابھرے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ تعلیمِ نبویؐ تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔

کلامِ تصوف کی اصطلاحات کے بجائے دین کے حقائق و اصول کو کتاب و سنت کی روشنی میں ذہن نشین کرنے کا انداز اسی طرح ہونا چاہیے، جس طرح وہ انسانی زندگی پر منطبق ہیں، اور جذباتِ فطری کے مطابق ہیں، اصلاح و تجدید کا یہی طریقہ قرآنی اور مطابق فطرت ہے، مصلح کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ہر فکر و نظر کا ماتخذ صرف کتاب و سنت کے محکمات ہوں، اور اس کا ہر ارشاد ان ہی محکمات کے مطابق ہو عام ازیں کہ اس کا تعلق دین سے ہو یا کمالِ دین سے، اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو کہ دینِ حق اور فطرتِ انسانی کی ہم آہنگی بصیرتِ محمدیہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ

احوال واقعی

ان الانسان لفی خسر

انسان فطری طور پر ایک مرکز اعلیٰ و عظیم سے وابستہ ہونے کے باوجود اسی اصلی مرکز سے بگڑتا ہے، اور فتنہ و فساد، خون خرابہ، انتشار و پراگندگی کے ایک ہولناک دور سے گزر رہا ہے، حالانکہ فطرتِ انسانی ایک مامن سکون و سلامتی، صلاح و خیر کی طالب ہے یہ تشنگی اسی وقت دور ہو سکتی ہے، جبکہ تمام انسان فطری طور پر جس مرکز اعلیٰ و عظیم سے وابستہ ہیں، اسی کو اپنے علم و عمل کا مرکز بنالیں کیونکہ وہی ذاتِ اعلیٰ و عظیم مبداءِ خیر و صلاح ہے، اور انسان کی زندگی علم و عمل کا نام ہے، علم و عمل کی صحت پر خیر و صلاح منحصر ہے صحتِ علم و عمل کا مرکز وہی ذاتِ عظیم و خیر ہے، ہمہ دان و ہمہ خیر ہے، جس کے مقرر کردہ نظامِ حیات سے انسان فطرتاً و وابستہ ہے۔

انسان کے اعضائے ظاہری و باطنی کا نشوونما، ان کا بقا، ان کی صحت و سلامتی کے لئے قدرت کی پیدا کردہ اشیاء اور قدرت کے مقررہ قوانین کو نہ ترک کیا جاسکتا ہے اور نہ ان کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے، انسان اس معاملہ میں اللہ بزرگ و برتر کے اٹل قوانینِ قدرت کا اس درجہ محتاج اور پابند ہے کہ اس کے بغیر صحتِ جسمانی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے لئے یہ قوانین بلا لحاظِ نسل و رنگ و ملک و قوم یکساں جاری و نافذ ہیں ا حیات

و پرورش و بقاء انسانی کے نظام کی اس وحدت کو تسلیم کرنے کے بعد کس طرح اس صداقت کو چھٹلایا جاسکتا ہے، کہ ان قوانین کو نافذ جاری کرنے والے خدا کے دو جہاں کی عبادت و اطاعت کا ایک ہی نظام علم و عمل تمام نبی آدم کے لئے ضروری ہے، جمائی صحت و تندرستی کے ایک ہمہ گیر قانون کی گرفت میں جب تمام انسان جکڑے ہوئے ہیں تو اطوار و عادات و خصائل انسانی اور زندگی کے تمام کار و بار کو انجام دینے کا ایک ہی الہی دستور انسانیت فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا عقل و فہم کی بڑی کوتاہی ہے، غیر فطری افکار کے ائمہ کی یہ غلط تحریک کہ تمام مختلف مذاہب حق ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت دیتی نہیں ہے، کچھ اس وجہ سے جڑ پکڑتی جا رہی ہے کہ عام طور پر مسلم ہوں کہ ہندو، عیسائی، سکھ، پارسی، مہذب و غیر مہذب دین فطرت سے ناواقف ہیں۔ انسان جب اپنے مرکز اصلی سے برگشتہ ہو جاتا ہے تو اپنی فطرت سے بھی جاہل بن جاتا ہے، دنیا چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین فطرت ہے، انسان کی ناواقفیت اس حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتی البتہ یہ ناواقفیت خود انسان کی عاقبت تباہ کر دیتی ہے۔

دین فطرت وہی دین ہے، جو سازگار فطرت انسانی ہے، جو جاذبات انسانی کے صحیح استعمال اور مطالبات و مقتضیات فطرت کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے یا یوں سمجھیے کہ وہی فطرت انسانی ہے، سیرت انسانی ہے، دین فطرت اور انسانیت دو مترادف الفاظ ہیں، انسانیت ایک ہی ہے، انسانیت کو کسی ملک و قوم و نسل میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا، انسانیت ناقابل تقسیم ہے، وہ متفرق و متعدد نہیں ہے، لہذا دین فطرت بھی ایک ہی ہے۔ ملک و قوم و نسل و رنگ کے اختلافات کو دیکھ کر نوع انسانی کے لئے مختلف ادیان کا وجود تسلیم کرنا اور سب کو

برحق سمجھنا سراسر جہل و گمراہی ہے، جس کو حق و صداقت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔
 دینِ فطرت تمام کائنات کا دین ہے، ذرہ ذرہ کا دین ہے، ایک کھلی ہوئی
 حقیقت ہے، کہ ہر شے، ہر ذرہ اللہ جل شانہ کا مطیع و منقاد ہے، اسی کے حکم
 کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے، یہی اطاعت و انقیاد، تسلیم و رضا، دینِ فطرت
 دینِ حق ہے، فطرتِ سلیمہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی۔

دینِ فطرت سرتاپا مرضی حق کا نام ہے خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے
 انسانوں کا دنیوی و اخروی مفاد اسی میں ہے کہ ان کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق
 بسر ہو، دینِ فطرت کی خصوصیت یہی ہے کہ انسانوں کی پوری زندگی کو احاطہ کئے
 ہوئے ہے، بندہ پر بندہ ہونے کا اطلاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی،
 زندگی کی ہر حرکت و سکون بندگی کی تعریف میں آجائے، اس کی زندگی کے تمام کاروبار
 و معاملات چاہے وہ منزلی زندگی سے متعلق ہوں یا مدنی زندگی سے، ہدایاتِ رب کے تحت انجام
 پائیں، جس میں فرد و جماعت دونوں شامل ہیں، دینِ فطرت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ
 بھی ہے کہ اس کو قبول کرنے میں قلبِ انسانی کوئی تنگی و گمراہی محسوس نہ کرے، نہ اس
 کے اصول و احکام انسانی غیرت و خود داری کے خلاف ہوں اور نہ وہ انسانوں کو اس
 بات پر مجبور کرتے ہوں، کہ وہ دوسرے انسانوں کی غلامی کو اختیار کرے یا ایک انسان
 دوسرے انسان کا فقیر و محتاج بن کر رہے، دینِ فطرت براہِ راست قلبِ انسانی پر اثر
 انداز ہوتا ہے، قلبِ انسانی میں انس و محبت کا جذبہ بھی ہے اور غضب و عداوت
 کا جذبہ بھی، اطاعت و انقیاد، بندگی کا جذبہ ہے اور حکومت و کارفرمائی کا جذبہ بھی
 ہے۔ دینِ فطرت میں ان ہی فطری جذبات کی تربیت ہے، ان ہی فطری جذبات کے
 اعتدال و توازن کا نام عدل و احسان ہے، دینِ فطرت میں عدل و احسان کی بنیاد پر
 انسانی زندگی کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کے بغیر انسان صفاتِ انسانی سے متصف ہو کر

آخری زندگی میں فقا، رب اور ابدی نعمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا، یعنی اپنی فطرت کے اصل مقاصد کو نہیں پاسکتا۔

دین فطرت کو خالص علمی و تحقیقی دین ہونا چاہیے۔ تحقیقی و علمی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی مقدس اور اعلیٰ و پاکیزہ تخیل و کردار انسان کی غور و فکر اور دماغی قابلیت کی ایجاد ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خالق فطرت نے اپنے تمام بندوں کے لئے بلا لحاظ ملک و قوم، نسل و رنگ ایک مکمل و جامع آئین بندگی، عبادت و اطاعت حق کا مکمل نظام علم و عمل نازل فرمایا ہو، جس کے اصول و حقائق کے مصداقات فطرتِ انسانی میں موجود ہوں، جو اس کے دین حق ہونے کی گواہی دے رہے ہوں اور جس کے مینہ اصول و احکام میں اور فطرتِ انسانی کے اُن جاذبات، مطالبات و مقتضیات میں رتی برابر فرق نہ ہو جن کا تعلق انسان کی عارضی و ابدی زندگی سے ہے۔

انسان اپنی حالت پر غور کرے وہ خود اپنی کوئی راہ متعین نہیں کر سکتا خارجی حالات اور لذات و شہوات کے مطالبات جس راہ پر ڈال دیتے ہیں اسی پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ہر فانی قوت کے آگے اس طرح جھک جاتا ہے کہ اوصاف حمیدہ کو خیر باد کر دیتا ہے، اتنا محتاج و عاجز ہے کہ بغیر کسی سرپرست و معاون و رہبر کے طفولیت و شباب کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ آرام و اطمینان چاہتا ہے، نگر غیر فطری افکار کو اختیار کرنے کی وجہ سے مبتلائے فکر و آلام رہتا ہے، امن و راحت چاہتا ہے، خوف و حزن و افسوس دامنگیر رہتے ہیں، حزن و غم سے جتنا فراری ہے اتنا ہی ان سے دوچار ہے۔ فراغت و خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اپنے ہی مقرر کردہ حقوق و فرائض کی ادائی سے غافل ہو جاتا ہے۔ مشکلات و مصائب میں اس قدر مایوس، حیران و سراسیمہ ہو جاتا ہے۔ کہ غیرت و خود داری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اپنے

ذاتی اغراض کی خاطر دوسرے کے واجبی حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے، مدنی و منزلی زندگی کا ضابطہ مدون کرتا ہے، تو تمدن و معاشرت کا اعتدال و توازن بگڑ جاتا ہے، اخلاق و کردار کی درستی کے آئین مرتب کرتا ہے، تو اخلاقی پستی و بد اعمالیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حفظانِ صحت کے اصول بناتا ہے، تو نئے نئے امراض شائع ہوتے رہتے ہیں۔ صیانتِ حقوق کے قوانین وضع کرتا ہے تو ظلم و حق تلفی بڑھتی جاتی ہے، تعزیری احکام نافذ کرتا ہے تو جرائم کی کثرت ہو جاتی ہے۔ امن و سلامتی کے بین الاقوامی معاہدات جنگ و جدال کی نئی صورتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، غرض امن کی ہر کوشش جنگ پر، صلح کی ہر تجویز فساد پر، نتیجہ ہوتی ہے، ہر تعمیری جد و جہد تخریبی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ راحت و آسائش کے لیے جو چیز بھی ایجاد کی جاتی ہے، تباہی و بربادی کا سامان ہو جاتی ہے۔

تجربات و مشاہدات کی یہ گواہی کیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ حیات آفریں ہی محافظ حیات ہے۔ فطری جذبات کی تربیت اور مطالباتِ فطرت کی تکمیل خالقِ فطرت ہی کر سکتا ہے خالقِ فطرت ہی رہنمائے فطرت ہے۔ اور انسان خالقِ فطرت کے احکام و ہدایات کے بغیر اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔

یہ بات کس قدر واضح ہے کہ پیدا کرنے والا ہی اپنی مخلوق کا حاجت روا، مالک و حاکم ہوگا، اپنی ملک پر اسی کی حکومت، حقیقی عدل و انصاف ہے ایک غلام دوسرے غلام پر، ایک مملوک دوسرے مملوک پر حکومت کرنی چاہیگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اپنے اپنے ذاتی اغراض کے لئے جدال و قتال، غارت گری و خون ریزی کرتے رہیں گے نہ حقوق انسانی کی حفاظت ہوگی اور نہ کسی کی زندگی امن و راحت سے بسر ہوگی، آج محکوم اقوام ہوں کہ محکم اقوام ان کے دل و دماغ پر جو غیر فطری افکار و خیالات مسلط ہیں اور

اور ان میں جو انسانیت سوز اعمال و کردار پائے جاتے ہیں، اور ادنیٰ اور متوسط طبقہ جن معاشی مشکلات میں مبتلا ہے، اور سرمایہ داروں کے خلاف مزدور طبقہ کی بغاوت و جارحانہ اقدام رب و مولا سے نسبتِ غلامی کو منقطع کرنے کا نتیجہ اور رب و مولا کے ہدایات و احکام جو عدل و احسان پر مبنی ہیں اور باہمی انس و محبت کے جذبات کو بیدار رکھتے ہیں، ان سے روگردان ہونے کا قدرتی ردِ عمل ہے۔

انسان اس عالم میں کیوں پیدا کیا گیا؟ خالق و دیگر مخلوق سے اس کا کیا فطری ربط و تعلق ہے؟ ہر ایک کے حقوق و واجبات کیا ہیں اور انسان کے فرائضِ زندگی اور مقاصدِ حیات کیا ہیں؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کے متعلق اس کو پیدا کرنے والے کے سوا کوئی اور صحیح علم و ہدایت نہیں دے سکتا۔ انسان کو خلیفہ نائب بنانے والے نے ان امور کے متعلق ہم و آگہی بخشی، اور ایک دستورِ رحمت عطا فرمایا جس کو اختیار کر کے انسان اپنے رب و مولا کی غلامی میں رہ کر اس کے حسبِ مرضی اس کی مخلوق پر حکومت کرنے اور ہر ایک کے حقوق و واجبات کو کماتھ ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے اور فطری جذبہ حکومت کو استعمال کرنے میں وہ حدودِ عبودیت سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی فاسد و غناصر سے پاک اور افراطِ تفریط سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔

انسان کی انفرادی و اجتماعی، منزلی و مدنی زندگی کے تمام معاملات و کاروبار کے متعلق ایک جامع دستورِ جمہوریک، وقت اللہ کی قربان برداری کا مکمل ضابطہ اور دنیا پر حکومت کرنے کا مکمل آئین بھی ہو خالقِ فطرت کے سوا اور کوئی مرتب کر سکا تو وہ ناسازگار فطرت ہوگا، جس کی وجہ سے انسان کا نظامِ زندگی درہم برہم ہو جائے گا۔ خالقِ انسان کا نازل کردہ دستورِ انسانیت ہی فطرت کے موافق ہوگا، جس پر

عمل کرنا ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور وہی صحیح طریقہ زندگی ہے، لیکن اکثر لوگ اس دینِ فطرت، اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کے صحیح نظام فکر و عمل انسان کی منزلی و مدنی زندگی کے مکمل آئین کو بھی خود ساختہ ادیان کی طرح پوجا پاٹ، تسبیح و مصلیٰ کی حد تک محدود مذہبی نظام سمجھتے ہیں، اور دینِ فطرت کے اس وسیع مفہوم سے نا آشنا ہیں جس کی کاملیت، جامعیت و وسعت کی مختصر توضیح سطور بالا میں کی گئی ہے، جو اپنی اس جامعیت و کاملیت کی وجہ سے دینِ حق، دینِ فطرت ہونا ثابت ہونے کے لئے منطقیانہ و فلسفیانہ دلائل سے مستغنی ہے۔

دینِ فطرت یعنی بندگی حق پر قائم رہنے کے لئے ایک کامل نمونہ بندگی نمونہ انسانیت کا بھی دنیا میں ہونا، اللہ رحمن و رحیم کے تمام بندوں کو اللہ کی عارضی و ابدی رحمت خاص کا مستحق بنانے کے لئے ایک مجسم رحمت کا دنیا میں تشریف لانا اور آنے والی نسلوں کے لئے اُن کی حیاتِ طیبہ کا جیتی جاگتی دنیا تک محفوظ رہنا انسانوں کی ایک فطری ضرورت ہے۔

رحمة للعالمين
محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم

اللہ بزرگ و برتر کے جاری کئے ہوئے ایک ہی نظام حیات و حیات میں جکڑے ہوئے انسانوں کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کی صلاح و خیر و فلاح کے لئے دنیا میں ایک ہی مرکزِ رشد و ہدایت ہو۔ بندگی حق جو انسان کی فطری خواہش ہے اس کی تکمیل کے لئے اور خلافت جو بندہ حق کا منصب ہے اس کی فطری قابلیتوں کو رو بہ عمل لانے کے لئے بندگی حق و خلافت الہیہ کا ایک بہتر و مکمل نمونے سامنے رکھے بغیر، انسان نہ بندہ حق ہو سکتا ہے اور نہ خلافت کی قابلیت اُجاگر ہو سکتی ہے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ انسان ہی کی صحبت و انسان ہی کی زندگی سے درسِ انسانیت حاصل کرتا ہے فطرتِ انسانی کے اس تقاضے کو جس ذات اقدس کی بعثت سے خالق انسان نے پورا کیا وہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہیں۔

سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے

سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے (ماہر)

تمام انسانوں کے لئے آپ ہی کی ذاتِ گرامی رشد و ہدایت کا واحد مرکز ہے اور آپ ہی کی حیاتِ طیبہ بندگی حق و خلافت الہیہ کا جامع و مکمل و بہترین نمونہ ”اسوۂ حسنہ“ ہے۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ ذات اقدس کی حیاتِ طیبہ کے سوا آج کسی اور فرستادہ الہی

کی سوانح زندگی دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ اور نہ آپ کے لئے ہوئے آئین بندگی "القرآن" کے سوا کوئی اور اللہ کی کتاب دنیا میں موجود ہے یہ حقیقت اس صداقت کو تسلیم کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ آپ کے "اسوہ حسنہ" سے درس انسانیت حاصل کئے بغیر عدل و احسان اور امن و سلامتی کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔

سنتِ الہی یہی ہے کہ بنی آدم کی فلاح و خیر کے لئے بنی آدم ہی کے منتخب و برگزیدہ حضرات کو معلم انسانیت، بندگی حق کا نمونہ بنا کر بھیجا جاتا رہا تا آنکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل و جامع معلم انسانیت کا شرف عطا فرما کر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا گیا، اور انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل کا سامان فراہم کر دیا گیا، اس کامل نمونہ انسانیت سے جو حضرات فیض یاب ہو کر نکلے اور دنیا سے بہیمیت کو دور کر کے دنیا کو انسانیت کا جو سبق دیا دنیا اس کو فواموش نہیں کر سکتی، آج اقوام عالم میں انسانیت کے جو کچھ مٹے ہوئے ظاہری آثار پائے جاتے ہیں، اگر وہ اپنے دامن میں منہ ڈال کر غور کریں تو اپنے قلب کو ان ہی حضرات کے احسانات کا معترف پائیں گے، اسوہ حسنہ اور ان حضرات کی روش کے خلاف جو مسلک و رویہ ہے وہ فطرت انسانی کے لئے ناقابل قبول بھی ہے اور خالقِ فطرت کے غضب و عتاب کا موجب بھی ہے۔ تجربہ و مشاہدہ شاہد ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس "مسراج منیر" ہی کی روشنی سے اپنی شمع حیات کو روشن رکھے بغیر انسان ظلمتِ کدہ دہرے امن و سلامتی کے ساتھ گزرتا ہوا منزل مقصود ابدی بامراد زندگی کو نہیں پاسکتا، دنیا میں بسنے والے انسان دیکھ لیں گے کہ بالآخر عدل و احسان، امن و سلامتی کے پیارے انسان اسی آب حیات سے اپنی پیاس بجھائیں گے اور "مرحمتہ للعلیین" کے دامنِ رحمت سے وابستہ ہو کر ہی اللہ رحمن و رحیم کی عارضی و ابدی رحمت خاص سے سرفراز ہونگے، یہ حقیقت

انشاء اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر رہے گی۔

دنیا کے گوشہ گوشہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی مخالفت کی جا رہی ہے، مخالفت زندہ کی ہوتی ہے مردے کی نہیں ہوتی کیا یہ مخالفت اس حقیقت کا ثبوت نہیں ہے کہ دنیا میں آپ ہی کی لائی ہوئی تعلیمات زندہ ہیں، اور ہر اس شخص کو جو زندگی چاہتا ہے دعوتِ حیات دیتی ہیں۔ خالقِ انسان کا یہ اعلان خالقِ انسان ہی کے الفاظ میں آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرَ الْأَمْرِ (النساء: ۶)
(مطلب) اے ظلمت و تاریکی میں بھٹکنے والے انسانو! تمہاری تربیت کرنے والے، تمہاری حاجتوں کی طرف سے تمہارے پاس رسولِ برحقؐ کی آمد کی گئی ہے۔ تمہاری فلاح و صلاح و خیر اسی میں ہے کہ تم اس ہادیِ برحقؐ کے ”اسوۃ حسنہ“ کی روشنی میں اس پر نازل کئے ہوئے مکمل آئینِ ہدایت ”القرآن“ کو اپنا نظامِ حیات بنا لو۔ حقیقت کی یہ روشنی تمہارے افکار و کردار کی ظلمتوں کو دور کر سکتی ہے۔

رسالتِ محمدیہ کی بعثت سے خالقِ انسان نے انسان کی ایک اہم و عظیم فطری ضرورت کی تکمیل فرمادی اور انسان پر اپنی نعمتِ تمام کر دی اس نعمتِ عظمیٰ، اس فضلِ احسان کی ناقدری کے یقینی ثمرات وہ عارضی و ابدی نقصانات ہیں دینِ فطرت میں جن کا نام فتنہ و فساد، خوف و حزن، خونِ خرابہ اور ابدی سوز و پیش کی زندگی ”جہنم“ ہے۔

ہدیٰ ورحمۃ

قرآن کا تعارف

فطری جذبات ، فطری مقتضیات ، فطری داعیات سے انسان باخبر ہو کر فطری قابلیتوں کو اُجاگر کرنے اور رو بہ عمل لانے کے لئے خالقِ فطرت نے اس کو جو روشنی بخشی ہے اس کا نام القرآن ہے۔

قرآن کتاب اللہ ہے ، کلام اللہ ہے ، یہ انسانی ادعا نہیں خود اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ وہ الہی کتاب ہے۔ اس کے الفاظ اور جملوں کی ترتیب ، الہی ترتیب ہے۔ خالقِ فطرت نے اس کتاب کو جن الفاظ میں نازل فرمایا ، بعینہ ان ہی الفاظ میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ بزرگ برتر نے اپنے تمام بندوں کی صلاح و خیر اور دنیا و آخرت کی فلاح کے لئے نازل فرمایا ہے۔ یہی تمام بندوں کے لئے مکمل و جامع دستور بندگی ہے۔ اس میں وہی حقائق بیان کئے گئے ہیں جس کے مصداقات انسان کی فطرت میں موجود ہیں ، یہی وہ نور ہے جس کے بغیر عقل انسانی اندھی ہے۔ اس میں حیاتِ انسانی کا حقیقی نظریہ اور حیاتِ انسانی کا پاکیزہ نظام ہے۔ اس کے بغیر افکار میں بلندی اور کردار میں پاکیزگی اور خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ بزرگ برتر کے تمام بندے چاہے ان کا تعلق کسی ملک و قوم سے ہو ایک رشتہ اخوت میں منسلک نہیں ہو سکتے جب تک ان میں وحدتِ افکار و وحدتِ کردار نہ ہو ، جب تک ان کا مطلوب و مقصود ، اُن کے فرائضِ حیات ایک نہ ہوں ، اُن کا نظامِ زندگی اور آئینِ بندگی ایک نہ ہو ، یہی قرآن ہے۔

لفظِ قرآن کے معنی ہی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منتشر اور پراگندہ انسانوں

کو ایک ہی مرکز پر جمع کرتا ہے۔ اسی کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ یعنی حق و باطل میں فرق کر کے اس حقیقت کو پیش کرنے والا جس کو قبول و اختیار کے بغیر انسانیت کی تعمیر اور امن و سلامتی کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔ انسان بحیثیت انسان ایک ہیں اُن کے افکار، کردار، مطالبات بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ عقل سلیم، فطرت انسانی کا ہی تقاضا ہے۔ افکار، کردار، اور مقاصد کی یہی وحدت شجر انسانیت کا تخم ہے۔ قرآن کی یہی دعوت ہے۔

آج دنیا میں صرف القرآن ایک کتاب ہے وہ جس زبان عربی میں نازل ہوئی ہے بجنسہ اُسی زبان میں محفوظ ہے اس واقعہ پر تاریخی حیثیت سے تحقیق کی ہر جہت ہے اور اس کتاب کی زبان بھی ایک زندہ و علمی و کاروباری زبان کی حیثیت سے کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ اقطار عالم میں موجود ہے۔ اس کتاب کا انداز بیان شروع سے آخر تک بتا رہا ہے کہ اللہ بزرگ و بڑتر اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اپنے بندوں کو زندگی کے تمام کاروبار و معاملات انجام دینے کی تعلیم و ہدایت دے رہا ہے۔ اور ان کے فطری جذبات کی تربیت فرما رہا ہے۔ یہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے کہ اس حیثیت کی کوئی کتاب آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔

القرآن جس دینِ فطرت کو پیش کر رہا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے از حضرت آدم علیہ السلام تمام بنی آدم کے لئے صرف ایک ہی دین فطرت نازل ہوتا رہا جس کا نام قرآنی اصطلاح میں دین اسلام ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام تیرہ سو برس کا دین ہے، اسلام اور انسانیت کی پیدائش ایک ہی ساتھ رہی ہے۔ انسانیت جتنی قدیم ہے دین اسلام بھی اتنا ہی قدیم ہے، البتہ اپنی طہارت و جامعیت کے لحاظ سے اس کا جدید دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کی بحث سے شروع ہوتا ہے، اس وقت دنیا میں جو مختلف مذاہب و مسلک رائج ہیں، وہ دین فطرت ہی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ اور مسلمانوں کی اکثریت بھی حقیقی طور پر دین فطرت پر عامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اور اس کو سنوارنے کے فطری تقاضے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔

ہمسایہ قوم کے مفکرین قرآن و گیتا ایک ہونے کے زعم باطل میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، صاف و صریح دھوکہ، گیتا کی تمام تر گیتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک انسان کو جدال و قتال پر آمادہ کیا جائے، جدال و قتال کے انسانی جذبات نغموں، گیتوں اور افسانوں سے بھی برانگیختہ ہو سکتے ہیں۔ مگر انسانی زندگی کی تعمیر اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے وابستہ کر کے ان کو ایک ہی رشتہ اخوت میں منسلک کرنا حقیقی تعلیمات ہی کا اعجاز ہے۔ قرآن ان ہی خالق کا مکمل مجموعہ ہے۔ قرآنی تعلیمات سے انسان کا فطری جذبہ حکومت بھی اس طرح رونما ہوتا ہے کہ اس کی حکمرانی بھی انسان کی فطری حیثیت عبودیت ہی کو نمایاں و ثابت کرتی ہے۔ انسان کے اذوائے ملک و حکومت کی اساس دراصل ملکیت و محکومیت ہے۔ قرآنی تعلیمات سے جب یہ ملکیت و محکومیت شعور میں آجاتی ہے تو حکومت کا فطری ملکہ، فتنہ و فساد اور شرور نفسی سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات میں کائنات سے صرف نظر نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات میں احتساب کائنات ہے نہانہ کی اتباع نہیں ہے بلکہ زمانہ تیسری ہے۔ باطل سے دوستی نہیں ہے بلکہ باطل سے آویزش ہے۔ نباتات و جمادات کی طرح سکوت و جمود نہیں ہے بلکہ ہنگامہ آرائی ہے۔ خالق فطرت کے سامنے سرائفگندگی ہے تو مخلوق کے مقابلہ میں سرلمبندی ہے۔ خالق سے نیاز مندی ہے تو مخلوق سے بے نیازی۔ قرآن ہی کی تعلیمات مرد آفریں، مرد آزما ہیں۔ اسی میں ابدی حیات نو کی تعمیر کا مکمل سامان ہے۔ ابدی ہمہ خیر زندگی

انسان کی فطرت کا باطنی مطالبہ ہے۔ جب تک انسان اپنے فطری باطنی مطالبہ کی حقیقت کو سمجھ کر اس ابدی ہمہ خیر زندگی، انسانی زندگی، جذبات و احساسات کی زندگی کو مطلوب و مقصود نہ بنائے گا اس میں صحیفہ فطرت ”القرآن“ کی دعوت الی الحق بالفاظ دیگر دین فطرت کو قبول و اختیار کرنے کی قابلیت پیدا نہ ہوگی۔ اور اگر اس کو قبول و اختیار نہ کرے گا تو سوز و پیش، درد و اذیت کی ابدی زندگی اس کا قدرتی انجام ہے۔ سنت الہی اور قانون فطرت یہ ہے کہ قرآن مومن کے لئے ہدایت و شفا ہے، مومن کو وہ گمراہیوں سے اور امراض قلبی سے محفوظ رکھتا ہے۔ مومن ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اس کی زندگی کے کاروبار میں حتی الامکان قرآن ہادی ہو جائے، جو مومن نہیں ہے قرآن بڑھنے سے اس کو نقصان ہی زیادہ ہوگا، اور اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا جائیگا۔

جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے اور تمام دنیا کے لئے آخری ہادی برحق نہیں سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی کو نصب العین بنا کر بندگی حق پر قائم نہیں ہیں بالفاظ دیگر مومن نہیں ہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جاتا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (الاعراف)

ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر شر کو خیر کی صورت میں پیش کر کے لوگوں کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اس زمانے میں شیطان کے ایسے کارندے بہت نکل آئے ہیں۔ مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لئے وقت کی اہم ضرورت یہی ہے کہ وہ حسب مفہوم صحیفہ فطرت ”القرآن“ مسلم ہو جائیں۔

وَإِذْ أَحْكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

دین فطرت و سیاست

دین فطرت کا دعویٰ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہے اس کو محض ایک مذہبی پیام سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہی پیام سیاسی شعور کی بھی اساس بنی ہے۔ قبل ازیں کہ اس اجمال کی مختصر تشریح و تفصیل بیان کی جائے لفظ سیاست کا مفہوم اور دنیا میں انسان کا جو درجہ و منصب ہے اس کا فطری تصور پیش کیا جاتا ہے۔

سیاست کے لغوی معنی ہیں ”خود آزاد رہ کر دوسروں کو اپنا محکوم و غلام بنانا“ چاہے یہ عمل ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہو یا کسی قوم کے خاص خیال و فکر رکھنے والے افراد کا اپنی قوم کے دیگر افراد کے ساتھ ہو۔ دوسرے معنی ہیں ”رعیت پروری کر دن“ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن انسانوں پر غلبہ و اقتدار حاصل کیا جاتا ہے اور ان کو اپنا مطیع و محکوم بنا کر رکھا جاتا ہے اندرونی و بیرونی خطرات سے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ان کی اخلاقی و معاشی حالت کو درست رکھنا اور ان پر اس طرح حکومت کرنا کہ بغاوت و سرکشی کا تصور ان میں پیدا نہ ہو، اور شریعہ النفس افراد کو اپنے فاسد خیالات پھیلانے کا موقع نہ ملے جو عموماً حکومت کے وقار اور بقا کے لئے مہلک ہوا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حاکمین کو رہنا اور اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہی سیاست ہے، تدبیر اس طریقہ حکمرانی کا نام ہے جو سیاست کے متذکرہ صدر منشا، کو کما حقہ پورا کر سکتا ہے۔ حکومت کا

تدبیر جس قدر ناقص ہو گا اس کی سیاست بھی اسی قدر کمزور ہوگی۔ سیاسی قوت کے مفہوم میں وہ تمام ذرائع داخل ہیں جن کو اختیار کر کے غلبہ و اقتدار حاصل اور اس کو باقی رکھا جاسکتا ہے، کسی قوم کے افراد میں جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے محکوم و زیر اقتدار نہیں رہیں گے، بلکہ حکومت کرنا خود ان کا فطری حق ہے تو اسی جذبہ کو سیاسی شعور سے تعبیر کرتے ہیں سیاست کا عام مفہوم تو یہی ہے مگر خالق فطرت نے انسان کو سیاست کا جو فطری شعور عطا فرمایا ہے اور جو دنیا میں بندگان حق کا منصب ہے وہ یہ ہے۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(ترجمہ) میں زمین پر اپنی طرف سے ایک حکومت کرینوالے نائب کو بناتا ہوں

اولاد آدم کو اسی منصب خلافت کی یاد دہی فرمائی جا رہی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

(ترجمہ) اور اسی اللہ نے تم کو زمین پر صاحب اختیار بنایا۔

حکومت کا جذبہ ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح، اہل عیال اور ماتحتین پر ہر شخص کی حکومت ہے، ایک مقررہ الہی نظام کے تحت جمادات، نباتات حیوانات سب ہی انسان کے زیر اقتدار و تصرف ہیں۔ کلام الہی سے بطور وجدان و مشاہدہ ثابت ہے کہ انسان کا منصب یہی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے زیرِ تدبیر حکومت کرے، جس دین کی تعلیم یہ ہو کہ خالق انسان نے انسان کو اپنی مخلوق پر نیابتاً حکومت کرنے کی قابلیت بخشی ہے، اس دین سے سیاست کو خارج سمجھنا کس قدر نادانی ہے۔ عالمانِ دینِ متین کی سستی و تنزل کے جو اسباب و وجوہ اس وقت تک بیان کئے گئے ہیں وہ بجائے خود صحیح ہوں کہ غلط مگر واقعہ یہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں دینی تعلیم میں زہد و تقویٰ پر اس انداز سے توجہ فرمائی جاتی رہی

کہ مسلمانوں کے ذہن سے سیاست کا شعور جو انسان کی جبلت میں داخل ہے اور ایک مسلم و مؤمن کے بنیادی تصورات میں سے ہے زائل ہوتا گیا، اور مذہبی اشخاص کے دماغوں میں سیاسی قابلیت نہیں رہی، اغیار نے مسلمانوں کی ناواقفیت دینی سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے غیر فطری افکار کی بنا پر سیاست و مذہب میں تفریق کر کے مسلمانوں کو ان کے دین حق سے جس میں سیاست و دین جزو لاینفک ہیں برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ناقابل انکار واقعہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت کے ذہن میں یہ تصور جاگزیں ہے کہ دین سیاسی ترقی میں مارج و مانع ہے۔ جس دین فطرت کے دعوتی کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد ترسول اللہ“ کا مفہوم و منشا یہی ہے کہ نفس و شیطان ہو کہ جن و ملک انسان ان کی محکومی و اطاعت ننگ انسانیت ہے، فطری حریت و آزادی کے منافی ہے۔ انسان جو اللہ کا بندہ و خلیفہ ہے اللہ کی بندگی و طاعت سے باہر و آزاد ہو کر نفس و شیطان، جن و انس کا غلام و تابع رہا ہو جاتا ہے تو شرافت انسانی کو زائل کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لئے ذلت و خواری، حزن و الم اس کی قسمت میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کی شرافت و عزت، توقیر و تکریم اور عافیت و آسودگی کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک اصلی حاکم حقیقی کی بندگی و محکومی کو اختیار کر کے نفس و شیطان اور اس کی تمام مخلوق اور اس کے نافرمان بندوں پر اس کے عادلانہ دستور مملکت کے تحت حکومت کرے، یہی وہ عبدیت ہے جو اس عالم میں حقیقی آزادی ہے۔ اور جس کی جزاء وہ فطری مطلق العنانی ہے جس کی تعبیر قرآن میں لہم ما یشاءون عند ربہم (ان کو اپنے رب کے پاس جو چاہیں گے بے گناہ) سے کی گئی ہے، یہی وہ فقیری ہے جس میں کونین کی بادشاہی ہے، یہی وہ سراقندگی ہے جس میں ابد الابد تک سرفرازی ہی سرفرازی ہے۔ اس ذاتِ اعلیٰ و عظیم

حاجت روائے ہر دو جہاں سے فقر و احتیاج کی فطری نسبت کو قائم و برقرار رکھکر اُس کے حسب ہدایت زندگی بسر کرنا، عارضی وایدی سرور و راحت، عشرت و شادمانی و سربلندی کا سرمایہ ہے، اسی در کی جبین سائی میں امن و سلامتی ہے، عزت و غلبہ ہے، غور فرمائیے چند مختصر الفاظ سے جو حقیقت و صداقت کا منظر ہیں سیاست و حکومت کا کتنا زبردست شعور پیدا ہو جاتا ہے، جس دین کی بنیاد ہی میں سیاسی شعور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اس دین کو سیاسی ترقی میں مانع و مارج سمجھ کر اختیار نہ کرنا علمائے کرام سے فتویٰ مطلوب ہے، کفر ہے کہ ایمان؟ نیز دین کی ایسی تعلیم جس سے خوف الہی و حشر الہی کے ساتھ ساتھ سیاست کا فطری جذبہ بیدار نہ ہو کیا دین کی صحیح خدمت ہو سکتی ہے؟ اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جس تدبیر و سیاست کے آگے بڑے بڑے ارباب سیاست و مدبر حکمرانوں نے سر جھکا دیا، وہ اسی دین حق کا فیضان تھا، جس کو قبول و اختیار کرنے والوں نے اجسام پر حکومت نہیں کی قلوب پر حکومت کی، ان کی رعیت کے دل توپ و تفنگ سے خائف نہیں تھے، بلکہ اُن کے حُسن سلوک کے گرویدہ تھے، وہ ان کی حربی قوت سے نہیں بلکہ تقویٰ و پارسائی کی طاقت سے مرعوب تھے وہ ان کی چال بازیوں کے معترف نہیں تھے بلکہ عدل و احسان کے معترف تھے۔ اس دین کی صحیح تعلیمات سے انسان میں جو فراست و دانائی اور جامعیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مقابلہ اس علم سے بے بہرہ رہ کر دیگر علوم و فنون والے نہیں کر سکتے۔ معلم حکمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے،

اتقوا بغير اسمة المومن فانه ينظر بنور الله

(ترجمہ) ڈرو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

غرض اللہ سے عیدیت و غلامی کی نسبت سیاسی قوت کا وہ غیر نافی مبدا ہے۔

جس کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر فانی قوت اسی ذات قوی و قدیر کے اشارہ کن کے تحت کام کر رہی ہے۔

ان القوتہ اللہ جمیعاً

(ترجمہ) تمام قوت حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

دین کی صحیح تعلیمات سے آراستہ، بندہ مومن کا یہ ایقان کہ اللہ جل شانہ کی قوتِ قاہرہ مومن کی پشت پناہ ہے وہ ایمانی توانائی ہے جس کے مقابل جوہری توانائی رکھنے والی ہر قوت سرنگوں ہو کر رہے گی، اور غلبہ و اقتدار اسی جماعت کو نصیب ہو گا جو ایمانی توانائی رکھتی ہے۔

فان حزب اللہ ہما الغالبون

(ترجمہ) اللہ کی جماعت بلاشبہ غالب رہنے والی ہے۔

اسلام کے کلمہ دعوتی سے جو فطری سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے اس کا ایک رُخ تو وہ ہے جو اجمالاً سطور بالا میں عرض کیا گیا ہے، اور جس کا تعلق دنیائے سعی و عمل سے ہے۔ اس کے دوسرے رُخ کا تعلق عالم جزاء سے ہے، جس کا تصور الوہیت کے مفہوم میں داخل ہے، اللہ جل شانہ کی فرماں روائی و شہنشاہی اس کی ذات کی طرح لازوال باقی رہنے والی ہے

وہ ایسا حاکم ہے جس کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کر کے انسان اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، دنیائے سعی و عمل کو آباد و قائم رکھنے والے فرماں روا کی شان سے بعید ہے کہ اس کے پاس کوئی عالم جزاء نہ ہو، اللہ کے متعلق ایسا بے اختیار فرماں روا ہونے کا خیال کوئی صحیح العقل انسان نہیں کر سکتا، حقیقی فرماں روا، ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب دنیائے سعی و عمل کا ہنگامہ ختم کر دیا جائیگا تو میزانِ عدالت قائم کی جائے گی، اور عالم جزاء آباد کیا جائے گا اس کی بادشاہی

اس دنیا کی حد تک محدود و مقید نہیں ہے، کسی حکومت پر حکومت کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک عدل و انصاف اور جزائے اعمال کا ایک اٹل و مکمل نظام بھی وہ نہ رکھتی ہو، تو پھر فرماں روا اے ارض و سما، جس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے تو دنیا میں بھی برے نتائج پیدا ہوتے ہیں اس نے اپنے بندوں کے لئے احکام و ہدایات کا جو مجموعہ ”القرآن“ نازل فرمایا ہے، جو بیک وقت آئین بندگی بھی ہے اور آئین جہاں بانی بھی، اور جس کو قبول و اختیار کرنا ہی اُس ربِ اعلیٰ و عظیم کی بندگی کا شرف حاصل کرنا ہے۔ ایسے لازوال با اختیار حاکم کو بندوں کے اعمال کا صلہ و جزاء دینے پر قادر نہ سمجھنا اور جزائے اعمال کے لئے ایک غیر محدود و غیر فانی عالم کے موجود ہونے کا انکار کرنا ذہن انسانی کی جاہلانہ حرکت اور قلب انسانی کا ایک ہلک مرض ہے۔

حق تعالیٰ کی فرماں روائی و حکومت حقیقی ہے، لافانی و غیر محدود ہے وہ جو صلہ اور جزاء دیتا ہے وہ ابدی اور غیر محدود ہے، یہ محدود عالم جو انسان کی سعی و عمل کا مقام ہے، غیر محدود صلہ و جزاء کا مقام نہیں ہو سکتا۔ ایک غیر محدود و لافانی عالم جزاء کی تخلیق اللہ کی لازوال حکومت کے لئے یقینی و برحق ہے، حیات بعد الموت کے وہ حقائق جو واحد الہی کتاب ”القرآن“ کے سوا کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہیں، جب تک انسان ان کو تسلیم نہ کرے گا، اللہ کو رب و الہ واحد ماننے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے صحیح نظام فکر و عمل دین اسلام کو سمجھنے اور اس کو قبول و اختیار کرنے کی قابلیت اس میں پیدا نہ ہوگی اور قلب انسانی ہمیشہ مخالفت ہی پر آمادہ رہے گا اور حدودِ عقیدت سے باہر ہو کر سفر حیات کو طے کرنے کے لئے اپنے آپ کو اپنے مالک و حاکم حقیقی سے بے نیاز سمجھتا رہے گا، جس کی تعبیر کبر سے کی گئی ہے۔

الہکم اللہ واحدٌ فالذین لایؤمنون بالآخرة قلوبہم منکرةٌ وھم مُستکبرون
(اے نبی آدم) تمہارا الہ (مالک و حاکم، معبود و مستعان) ایک ہی الہ ہے پس جو لوگ حیاتِ آخرہ پر یقین نہیں رکھتے ان

کے قلوب (فطری دعوت) کے منکر ہیں اور وہ اپنے رب سے تکبر کرتے ہیں۔

اللہ کی مالکیت کو حاکمیت اور عالم جزا کی صداقت و حقیقت کو سمجھ کر انسان جب قبول و اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہ نہ نفس و شیطان کی اتباع کو پسند کرتا ہے اور نہ کسی انسان کی تابعداری و غلامی اور نہ تعلق نفع و ضرر کسی کے آگے سرنگون ہونے کو گوارا کرتا ہے، وہ اولاً نفس و شیطان کی اتباع سے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین، عزیز و اقارب، دوست احباب کو علماً و عملاً آزاد رکھنے کی امکانی کوشش کرتا رہے گا اور تمام ان قوتوں کے مقابلہ و مقاطعہ کا عزم و حوصلہ اس میں پیدا ہو جائیگا جو اس خوش گوار فرض کی انجام دہی میں مانع و مزاحم ہوتی ہیں، نفس و شیطان کے تسلط سے آزاد ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اعمال ظاہری سے متعلق جو احکام الہی ہیں ان پر عامل ہو جائے، بلکہ اُس کے اصل معنی یہ ہیں کہ قلب میں مخلوق کا خوف نہ ہو مخلوق پر اعتماد نہ ہو، سعی و عمل میں بدل آخرت ملحوظ رہے، پریشانی اعمال کا خیال نہ ہو موقع پر دامن گیر رہے، قضاء و قدر کے ظہور پر چین نہ جبین نہ ہو، اس پر اعتراض نہ ہو۔ اس کا اظہار بطور شکوہ و شکایت نہ ہو، اللہ ہی سے وابستگی و گردیدگی رہے اور کوئی حرکت اقرار ربوبیت کے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ یہ تمام امور اس عہد عبودیت و بندگی کے منافی ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعہ کیا گیا ہے، اور جو دراصل دین و ایمان و اخلاص کی موت ہے، نفس و شیطان کے تسلط سے آزاد ہونے ہی فطری حریت و آزادی کے شعلے بھڑک اُٹھتے ہیں، باد مخالف کے جھونکے جن کو فرو نہیں کر سکتے، بلکہ اور تیز کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ اسلامی سیاسی بیداری اور سیاسی شعور جس کو رو بہ عمل لانے کے آغاز ہی میں انسان و دانشمند و مدبر، نیک نفس، پاک باطن، وسیع النظر، منکر المزاج، سلیم الطبع، بے لوث، جری و بلند حوصلہ بنا دیا جاتا ہے، اس میں کم و بیش وہ تمام صفات پیدا ہو جاتے ہیں، جو انسانیت کا

ہر انسان میں ، اور اس کی انفرادی و اجتماعی ، منزلی و تمدنی زندگی میں عدل و احسان کا جذبہ کار فرما ہو جاتا ہے ، کیونکہ عبد کو رب و مولانا نے بھی تاکید فرمائی ہے۔
 ان الله يأمركم بالعدل والاحسان (نحلہ)
 (ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم فرماتے ہیں۔

جس سیاست کی بنیاد عدل و احسان پر ہو اس کو اس سیاست و سیاسی بیداری سے کیا مناسبت ہے ، جس کا مقصود فطرت کے خلاف صرف دنیا ہی دنیا ہے اور جس کی بنیاد ظلم و تعدی ، مکر و فریب ، زبرد و دولت و عددی برتری ہے ، جو اجسام کو طوق و زنجیریں ، جکڑ سکتی ہے ، مگر قلوب کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتی ، سروں کو اپنے آگے جھکا سکتی ہے ، مگر دلوں کو نہیں جھکا سکتی ، اجسام پر حکومت کر سکتی ہے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتی ، اس سے ظاہری شان و شوکت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر حق و صداقت کی طاقت ، اس کا رعب و دبدبہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ انسانی ادیان کے پیر و مذہب و سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ سمجھنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی الہی کتاب نہیں ہے ، مگر دین اسلام کے جو پیر و ہیں ان کے نزدیک دین ہی سیاست ہے ، انہوں نے ناقص تعلیمات کی وجہ سے دین کے اس حقیقی و جامع مفہوم سے دماغ آشنا نہیں رہے ، جن کا دماغ اس نور الہی سے روشن نہیں ہے ، وہ اپنے فطری جذبہ سیاست کا غلط استعمال کے من و سلامتی کی پاک دیا آباد کرنے کے بجائے فتنہ و فساد کی ناپاک دنیا کو آباد کرتے ہیں نہ ان کو منزلی زندگی میں آسودگی و راحت نصیب ہوتی ہے اور نہ ان کی مدنی زندگی خوش گوار ہوتی ہے ، ان کے سینے میں ایک آگ سی لگی رہے گی ، جس سے ان کے دل و دماغ جلتے بھٹتے رہیں گے ، جو دراصل آگ نہیں ہے بلکہ اُس کا کہ نار کا عکس ہے ، جو حدودِ عبدیت و انسانیت سے متجاوز ہونے والوں کا آخری ٹھکانہ ہے

تصریحات صدر سے واضح ہو گا کہ دین اسلام کا پیر و بشرطیکہ اس نے دین کی صحیح تعلیم حاصل کی ہو اپنے اسلامی افکار و خیالات، اعمال و کردار کے لحاظ سے نظام اسلام کے سوا کسی اور نظام کی محکومیت کو بطیب خاطر برداشت نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کو قبول و اختیار کرنے کا اقتضا، یہی ہے کہ ظلمت کو نور سے، ہرنا پاکی کو پاکی سے، اور ہر باطل کو حق سے بدل دینے کی کوشش، 'سنخے'، 'قدمے'، 'درمے'، زندگی کا اولین فریضہ ہو جائے، دین کی صحیح تعلیم حاصل کر کے اس کے اصول و فروع پر حتی الامکان عامل ہو جانا اور جلوت و خلوت میں، گھر میں، مجالس میں، ان ہی خیالات کا اظہار کرتے رہنا، اپنے متعلقین اور اہل و عیال کے دل و دماغ کو اسی نور سے منور کرتے رہنا، باطل کو حق سے، ظلمت کو نور سے بدلنے کا فرض انجام دینا ہے، اور یہی طریقہ، طریقہ مصطفویٰ ہے، اس کے خلاف جو اقدام بھی کیا جائیگا، وہ خلاف پیغمبر ہونے کی وجہ سے خیر و برکات کا حامل نہ ہو گا۔

اس سلسلہ میں یہ گزارش بھی گوش گزار کی جاتی ہے کہ دین فطرت خالص علمی و تحقیقی دین ہے، ہر باغ عاقل مرد پر فرض ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ کر قبول و اختیار کرے، انسان کو سب سے بصر و فواد کی قوتیں دین فطرت ہی کو قبول و اختیار کرنے کے لئے دی گئی ہیں۔ دیگر علوم و فنون حاصل کرنے کی اجازت دراصل دین ہی کے حصول و اس کے اغراض و مقاصد کے لئے ہے، دیگر علوم و فنون کی طرح دین بھی ایک مستقل فن ہے، اس لئے یہ فن بھی بغیر کسی ماہر فن کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا وہ کونسا علم ہے جو محض اس فن کی کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے، جب تک اس کو کسی فن دان سے حاصل نہ کیا جائے، دین کا ماہر وہی ہے جو اس کے کلمہ دعوتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماہر ہے۔

قلندر حمزہ و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں کہتا   فقیہ شہر قاروں ہر لغت ہاؤ مجازی کا

وہ قلندری جس کے مضمرات میں دو جہان کی بادشاہی ہے اسی کلمہ کی تاثیر ہے۔ اس کلمہ کے علوم و حقائق سے واقف ہونے کے لئے کوئی واضح الصادقین (اہل حق و صداقت کی صحبت اختیار کر دے) کی تاکید بھی فرمائی گئی، اور یہی سنت الہی سنت نبوی سنت صحابہؓ ہے۔ اگر محض ادب و انشا کی قوت سے دین کے احیاء و تجدید فطرت انسانی قبول کر سکتی تو صرف کتاب نازل کر دی جاتی، تزکیہ نفس و قلب کیلئے معلم کتاب و حکمت مبعوث فرمائے جاتے اور نہ آپ کے سچے متبعین ہر زمانہ میں پیدا کئے جاتے اس فن کو کسی ماہر سے حاصل کیے بغیر دل و دماغ میں وہ روشنی پیدا نہیں ہو سکتی، جس سے زندگی کا ہر تاریک گوشہ روشن ہو جاتا ہے، اور نہ اسلام کی صحیح نمایندگی کرنے کی قابلیت پیدا ہو سکتی ہے جو زندگی کا اولین فریضہ ہے اور نہ باطل کو مغلوب کرنے کا غزم و حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے جو اسلامی سیاسی شعور ہے اور نہ وہ ایمانی توانائی پیدا ہو سکتی ہے، جو پیرو اسلام کی سیاسی قوت ہے جس کے آگے سر جھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو غریبوں کے لئے سایہ عاطفت ہے تو سرکشوں کے لئے تیغ بے نیام۔

جس غیر فطری سیاسی شعور و بیداری پر آج انسان فخر کمر رہا ہے اور فتنہ و فساد کی دنیا آباد کئے ہوئے ہے وہ بہت بڑا شیطانی فریب ہے جس میں انسان دانستہ یا نادانستہ مبتلا ہے۔ فطری سیاسی بیداری یہ ہے کہ ہم رب و مولا کے عبد و مملوک و محکوم بن کر اس کے نافرمان بندوں پر حکومت کریں، یہی انسانی زندگی ہے، اس کو ترک کر کے رب و مولا سے منہ موڑ کر اگر کچھ دنیاوی ترقی و اقتدار حاصل بھی ہو جائے تو زندگی نہیں موت ہے عزت نہیں ذلت ہے، دانش مندی نہیں بے عقلی ہے شرافت نہیں تحقیر انسانیت ہے دین فطرت کی تعلیمات میں غیر فطری افکار یا بالفاظ دیگر الہی تعلیمات میں باطل افکار کی آمیزش ہو گئی ہے کہ اسلامی دنیا بھی مسلم کے قرآنی مفہوم سے نا آشنا ہو گئی۔

قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مسلم کا قرآنی مفہوم

مسلم الہی خطاب ہے۔ شاہی خطاب ہے، پروردگار عالم، فرماں روا اے ارض و سما دنیا و آخرت کے حقیقی مالک و حاکم نے اُن بندوں کو اس خطاب سے سرفراز فرمایا جنہوں نے نورِ علمِ حق سے اپنے دل و دماغ کو منور کیا اور اپنے اعمال و کردار کی ظلمتوں کو اس نور سے دور کر کے اپنی زندگیوں میں نورانیت پیدا کی تھی، انقیاد و اطاعتِ حق ان کی زندگی کی امتیازی شان رہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو حق کے حوالے اور سپرد کر دیا، حکم و ہدایت کی اتباع ان کی روش رہی اور تسلیم و رضا ان کا شیوہ۔ اسی لئے بارگاہِ رب العزت سے ان کو وہی خطاب عطا کیا گیا جو نام ہی سے اپنے مسیٰ کے امتیازی وصف کو نمایاں کرتا ہے۔

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ (الحج ع ۱۰)

(ترجمہ) اس راہِ خدا نے تمہارا لقب مسلمان رکھا۔

اس لحاظ سے ”مسلم“ وہ ہے جو علم و ہدایتِ حق کے سوا نہ کچھ جانتا ہے نہ سوچتا ہے اور نہ کچھ کرتا ہے، زمانہ کی کروٹیں، دنیا کے انقلابات و حوادثِ نت نئی صورتیں اختیار کریں۔ زندگی کے نئے نئے نظریے اور مقاصد سامنے آئیں مگر ”مسلم“ اپنا وہی مقصد حیات رکھتا ہے جو حیاتِ آفریں نے مقرر کر دیا ہے اور اس کے وہی فرائض زندگی ہوتے ہیں جو زندگی عطا کرنے والے نے متعین کر دیئے ہیں۔ اسی مقصدِ حیات کی اشاعت اور ان ہی فرائضِ زندگی کا نفاذ اس کی زندگی کا اولین فریضہ ہوتا ہے جو علم و مسلک، علم و ہدایتِ حق کے منافی و مغایر اس کے سامنے پیش کیا جائے اگرچہ

پورے دباؤ و قوت کے ساتھ پیش کیا جائے وہ اس کو بلا لحاظ لومۃ لائم اور بلا لحاظ ضرر جان و مال ٹھکرا دیتا ہے۔ علم و ہدایت حق کے خلاف مسلک و روش رکھنے والوں کی وقعت اس کی نظر میں چھڑ کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مشرق و مغرب کے اربابِ حل و عقد ہی کیوں نہ ہوں اور دنیا ان کو امامِ افکار کیوں نہ مانتی ہو۔ بلکہ ان غیر فطری باطل مسلک و روش رکھنے والوں کے متعلق ”مسلم“ کی دانش وہی ہوتی ہے جو دانش حق ہے۔

اولیٰ الہیہ کا (انعام بل ہما ضل) (اعراف)

(ترجمہ) یہ لوگ چوپایہ کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر

ایک پلا ہوا جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلتا ہے جو انسان اپنے خالق و رب کو نہ پہچانے اور اُس کے نازل کئے ہوئے علم و ہدایت کے تحت زندگی بسر نہ کرے اور خالق و رب کے مقرر کردہ فرائضِ حیات سے منحرف ہو اور پرستِ حیاتِ ابدی کے فطری مطالبہ کو فراموش کر کے صرف اسی شہوات و لذات و ہوس کی زندگی کو مقصود و مطلوب بنائے اور انجامِ آخرت سے بالکل غافل رہے۔ وہ یقیناً جانور سے بھی بدتر ہے۔ عام انہیں کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ یا بڑی جمہوریت کا صدر ہو یا تحقیق و انکشاف کا طغرائے امتیاز اس کے پاس ہو۔ ان لوگوں کے افکار و تخیلات سے ایک مسلم اپنے دل و دماغ کو صرف علمِ حق کے نور سے منور رکھنے والا نہ متاثر ہوتا ہے اور نہ مرعوب، گو بظاہر وہ انکار و تخیلات کتنے ہی اعلیٰ اور خوش ناما معلوم ہوتے ہوں۔ اسی بناء پر شاید اقبالؒ نے مسلم کی تعریف میں کہا ہے۔

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

یعنی مسلم اپنی گفتار و کردار سے جن مجلس میں جاتا ہے جس نرم میں شریک ہوتا ہے جس ماحول میں رہتا ہے یہی اعلان کرتا ہے کہ تمام انسان اللہ جل شانہ کے بندے

ہیں۔ بندوں کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے علم و ہدایت کے تحت زندگی بسر کریں۔ سب انسان ایک ہی اللہ بزرگ و برتر ہمہ دان و ہمہ خیر کے بند ہونے کی وجہ سے بلا لحاظ ملک و نسل و قوم ان سب کی زندگی سرایا بندگی حق ہونا چاہیے اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز نسلی و ملکی و قومی خطوط پر نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ بندگی حق اور بندگی نفس شیطان کی بنا پر ہونا چاہیے، تمام انسانوں کو ایک ہی رشتہ اخوت و محبت میں جوڑنے کا یہی واحد الہی طریقہ ہے۔ فطرت انسانی اس کی مقتضی ہے۔ آج انسانیت اسی آجیات کی پیاسی ہے۔ عقل انسانی اندھی ہے اگر وہ علم حق کی روشنی سے محروم ہو، علم حق کا محتاج ہو کہ اگر انسان اس سے اعراض و انحراف کرے گا تو جہل و ظلمت ہی کی گھاٹیوں میں مدۃ العمر ٹھوکرے کھاتا رہے گا، اور اس کو کوئی روشنی نصیب نہ ہوگی خالق انسان، خالق فطرت کا یہ اہل قانون ہے کہ

وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ فَوْرًا فَاٰمَالَہٗ فَوْرًا فَاٰمَالَہٗ مِنْ فَوْسٍ (النور)

(ترجمہ) اور جس کو اللہ ہی نور و ہدایت نہ دے اس کو کہیں بھی نوریتس نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اعلان حق ہے کہ علم حق کے نور سے آراستہ اور جہل کی تاریکیوں میں رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علو و برتری، وقار و عزت ان ہی کے لئے ہے جو علم حق، ہدایت حق کے نور سے آراستہ ہیں

اَوْ مِنْ كَانَ مِیْتًا فَاَحْيٰیْنٰہٗ وَجَعَلْنَا لَہٗ فَوْرًا اِمِیْشٰی بَہٗ فِی النَّاسِ
عَنِ مِثْلَہٗ فِی الظُّلُمٰتِ لَیْسَ بِمَخَارِجٍ مِنْہَا (الانعام - ۱۵۶)

(ترجمہ) ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے ان سے کچھ ہی نہیں پتا آیت کریمہ میں مسلم کی یہی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ فکری و نظری و عملی حیثیت سے دیگر تمام انسانوں، جہل کی تاریکیوں میں رہنے والے انسانوں کے مقابلہ میں ایک اعلیٰ

ویرتر مقام رکھتا ہے۔ "یمشی بہ فی الناس" وہ نور ہدایت کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے وہ ظلمت کو ظلمت اور نور کو نور کہنے میں کوئی باک نہیں رکھتا اور ایک دلیل و برہان ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا کہ انسان بندہ حق ہے۔ بندہ حق کی زندگی سرتاپا مرضی حق ہونی چاہیئے، اس طرح علما و عملاً وہ داعی الی الحق ہوتا ہے۔ مسلم کی یہی شان و نمکنت، اس کی یہی فطری حریت اہل باطل کو مرعوب کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا حقیقی اعلیٰ و بلند نظریہ حیات ہے کہ موت اختتام حیات نہیں ہے بلکہ حیات ابدی کا آغاز ہے اس نظریہ حیات کو اختیار کر کے دنیا کے تمام مفاد از قسم تعیش و تکلف کو خیر باد کہتا ہے اور ہمہ خیر ابدی زندگی اور وہاں کے درجات کو مطلوب و مقصود دیتا کہ اسی جدوجہد میں مصروف ہوئے ایسے بلند تخیل اور پاکیزہ کردار رکھنے والے شخص سے ان تمام انسانوں کا مرعوب ہونا بھی ایک قدرتی امر ہے جو یہ بلند نظریہ حیات نہیں رکھتے، اور دنیا ہی کو مقصود و مطلوب بنا کر لذات و شہوات اور سیم و زر کے بندے بنے ہوئے ہیں۔

غیر اقوام کے مفکرین جنہوں نے اسلام کو اپنی فطرت کے آئینہ میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مسلمان مصنفین کی تصانیف اور شعراء کے شاعرانہ تخیلات اور مسلمانوں کی بگڑی ہوئی دینی حالت اور ان کی زندگی کے غیر اسلامی طور و طریق کے آئینے میں جو کچھ دیکھا اسی کو اسلام سمجھا، وہ اگر یہ کہنے کی جرأت کریں کہ "گیتا" بھی ویسے ہی اللہ کی کتاب ہے، جیسے قرآن ہے، جو اسلام "گیتا" میں ہے وہی قرآن میں نظر آتا ہے تو یہ ان نادانوں کا کیا قصور؟ مسلمانوں کی وہ جماعت جو اسلام کی نمایندگی کی مدٹی ہے اسلام کی نمایندگی کچھ اس طرح غیر قرآنی انداز سے کر رہی ہے، کہ اسلام کی عظمت و تفوق اور برتری کے جو نمایاں خط و خال ہیں، اس سے دنیا اور ہمسایہ قوم روشناس ہی نہ ہو سکی۔ صدیوں سے دین اسلام کے دعوتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ خالص تعلیم رائج نہیں ہے۔ جن میں عبیدیت کا شعور و ادراک ہے، خشیت الہی ہے،

حب الہی ہے، محبت کی والہانہ سر فروشی ہے، انقلاب کی اٹھتی انگلیں ہیں، جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین پر استقامت اور دین کی اشاعت کا شوق و دلولہ ہے، عزائم کی پابندی ہے، ارادوں کی پختگی ہے، رضائے حق کے لئے ایشاد و قربانی ہے، فراست و لائی ہے، جرأت و بے باکی ہے، قلب کی صفائی ہے، نفس کا تزکیہ ہے، فکر و عمل میں تغیر ہے، مقصود و مطلوب کا انقلاب ہے، کامل ہوشیاری اور کامل بیداری ہے، اس کے برخلاف روایات کی بے با اور کورانہ تقلید ہے۔ صرف روایات پر اعتماد ہے، جمود و غلطی ہے، غفلت اور بے حسی ہے۔ دین کے اصول و حقائق سے بے بھری، حق کے اثبات اور باطل کے ابطال کی قابلیت مفقود، منطقی حجت کے استاذ قرآنی حجت سے غافل قرآنی حقائق کو فطرت انسانی پر منطبق کرنے کی صلاحیت کا فقدان، دین حق کے حامل مگر دین کی حقیقت سے ناواقف، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کے خلاف جو بے باکانہ اقدام کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور صرف ہم۔ سح

اے باد صبا! میں ہمہ آلودہ تست

مسلمان، یہ نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے معنی کا کوئی تعلق کسی خطہ زمین، ہندوستان، ایران، ترک، ایشیا، یورپ سے نہیں ہے اور کوئی شخصی یا خاندانی تعلق جیسے یہودی یا پارسی وغیرہ بھی فقط ظلم سے ظاہر نہیں ہوتا، اور نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے دنیاوی جاہ و اقدار رکھنے والے انسان کے تعلق سے کوئی شرف و عزت رکھتا ہے۔ مسلم کہنے سے کسی ادنیٰ، سفلی نسبت کی طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا یہ نام صراحتاً اپنے معنی کے اس وقار و شرافت اور بزرگی کو نمایاں کر رہا ہے کہ صرف رب عزوجل سے بندگی و احتیاج کا فطری تعلق اس کے لئے باعث محرو و شرف ہے

کنفی الخیرا الخی للک عبدی وکنفی الخی شرفاً لک بی رب

(ترجمہ) میرے لئے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں اور یہ شرف کافی ہے کہ تو میرا رب ہے

اس کے سوا وہ کسی مخلوقات ارضی و سماوی سے بندگی و اعتیاج کا فطری تعلق نہیں رکھتا۔ خالق و رب ہی اس کی فطری غیر محدود آرزوؤں و تمناؤں، ایشاء، قربانی اور فطری جذبات خوف و محبت و اعتماد و تسلیم و رضا، اطاعت و انقیاد کا واحد مرکز اعلیٰ و عظیم ہے، اور یہ کہ تمام انسانوں میں صرف ایک ذات گرامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائلاً و عملاً جن کی اتباع کر کے وہ مرکز اعلیٰ و عظیم سے وابستہ رہتا ہے علم ہی دراصل وہ اعلیٰ درجہ کی عفت ہے، جس سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت حاصل ہوتی ہے مدارج علمی کے لحاظ سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر جو فوقیت ہے، وہ کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں، جو علم انسان کو بندگی حق پر قائم رکھتا ہے۔ اور انسان کو انسانیت کے اوصاف عدل و احسان سے مزین کرتا ہے اور زندگی کو حیوانی نہیں انسانی زندگی بناتا ہے، جس علم سے انسان کو شرف و بزرگی حاصل ہوتی ہے، اور جو انسان کے لئے مفید ہی مفید ہے ظاہر ہے کہ وہ خالق انسان ہمہ دان و ہمہ خیر ہی کا عطا کیا ہو علم ہو سکتا ہے، اللہ جل شانہ کی عظمت و کبریائی کے لحاظ سے اُن کا عطا کردہ علم بھی قابلِ عظمت و احترام ہے اور جو انسان اس علم کا حامل ہوتا ہے اور اسی نور علم سے اپنے دل و دماغ کو روشن رکھتا ہے جس کی بصیرت اسی نور سے منور ہے وہی انسان تمام انسانوں کے مقابلہ میں عزت و وقار کا مستحق ہوتا ہے چنانچہ مسلم کو اسی وجہ سے دنیا میں ایک بلند مقام اور اقوام عالم کی رہبری کا منصب عطا کیا جاتا ہے کہ وہ صرف قرآن و سنت کے ذخیرہ علمی کو اپنی زندگی کا بے بہا مایہ عز و ناز سرمایہ سمجھتا ہے، اور بہر صورت بہر حال اسی کا پابند رہنا اس کے لئے باعثِ فخر ہوتا ہے، علم حق کی ناقدری کا نتیجہ ظاہر ہے کہ نسلی و قومی و ملکی غیر فطری نظریہ اختیار کر کے مسلمان اور دیگر اقوام نہ صرف شر و آفات میں مبتلا ہیں۔ بلکہ انسانیت سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، اور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا برائے دنیا کا

غیر فطری ہدف نہ تخیل ہی دل و دماغ پر مسلط ہے ، اور یہی تخیل انسانیت کے لئے ، انسانی برادری کے لئے زہر قاتل ہے ، اور آخری زندگی کی تباہی و نامرادی اس کے قدرتی نتائج ہیں ۔ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ انسانیت اور اسلام ہم معنی الفاظ ہیں انسانیت یہی ہے کہ انسان کی مطلوب و مقصود آخرت کی بامراد زندگی ہو اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لئے قدرتی ذرائع ہیں وہی انسان کا مسلک و روش رہے اور یہی اسلام ہے ۔ اسلام پوری انسانی برادری کا مذہب ہے علماء و عملاً جو اسلام کا نمائندہ اور پیرو ہے ، وہ مسلمان ہے ، عام ازیں کہ وہ کسی ملک و نسل و قوم کا انسان ہو الحاصل مسلم صاحب تسبیح و مصلیٰ ہی نہیں ہوتا بلکہ صاحب ہنگامہ ہوتا ہے ۔ وہ اللہ جل شانہ کے رب و حاکم حقیقی ، کار ساز ، کار فرما ، فرمانروا دو جہاں ہونے کا ایک مرتبہ یا قد آدم چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے ، وہ اہل حق کیلئے ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے تو مخالف حق کے لئے تیغِ براں ۔ مخالف حق ہر فرد یا جماعت سے وہ حریفانہ کشمکش رکھتا ہے ۔ اور اس کشمکش سے گریز کرنے کو وہ قابلِ ملامت کمزوری سمجھتا ہے ۔ باطل کی ہزار ہنگامہ آرائی اس کو اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی ۔ اس کی ہر فکر ، ہر نظر باطل کے لئے کاری ضرب ہوتی ہے ، وہ بے تیغ و سنان مرد غازی ہوتا ہے ۔ مرکبِ ایام رہنا اس کی حیثیتِ ایمانی اور غیرتِ دینی کے خلاف ہے ۔ اس کا جذبہ دینی اس کو رکابِ ایام رکھتا ہے ۔ وہ حق کا دیوانہ ہوتا ہے ، اس کی دشمنی و دوستی اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے ۔ اس کے دل میں صرف اللہ جل شانہ کا خوف رہتا ہے ۔ کسی اور کا خوف نہیں رہتا ۔ اس کی گفتگو نرم اور دلا دینہ ہوتی ہے اور قابہرانہ اس کا کردار ، حق گوئی و حق بینی اس کا شعار ۔

ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون

الہی تعلیمات میں باطل افکار کی آمیزش

دین اسلام کی تکمیل یعنی نعمتِ الہی کا اتمام جب ہو چکا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے تو حضرات صحابہ کرام کا بابرکت دور شروع ہوا جو سب سے زیادہ دعوتِ حق، مرضی رب، منشاء رسالت کو سمجھتے تھے۔ ان حضرات نے یکے بعد دیگرے خلافت کا فریضہ انجام دیا، اور دنیا کو انسانیت یا اسلام سے روشناس کیا یہ حضرات حضرت معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تلامذہ تھے ان کے دل و دماغ صرف تعلیماتِ نبوی سے منور تھے، کتاب و سنت کے واضح اور صریح حکم و ہدایت کے سوا اور اس کے صحیح منشا اور مفہوم سے بہت کم نہ کچھ سمجھنا چاہتے تھے، نہ سوچنا۔ آیاتِ قرآنی اور ارشاداتِ نبوت کے سوا ان کے گوشِ حقیقت نیزش کسی اور آواز سے آشنا نہیں تھے انفس و آفاق میں آیاتِ الہی کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اسی پر ایمان و یقین رکھتے تھے اعتصامِ کتاب و سنت کا یہ عالم تھا کہ کتابِ الہی میں صریح و واضح حکم موجود ہو تو اس کے خلاف کوئی حدیث قبول کرنے کے لئے ہرگز آمادہ نہ ہوتے اور رسالت سے وابستگی کی یہ کیفیت تھی منشاء رسالت کے خلاف کسی کی رائے و مشورے کو ہرگز قبول نہیں کرتے تھے، مصلحتِ وقت کو بہانہ بنا کر کبھی کسی حکم و ہدایت کے خلاف عمل نہیں کیا، ان کی قوت و یقین کا سرچشمہ صرف ارشاداتِ خدا و رسول تھے، ان ارشادات کی بنا پر وہ جن امورِ غیبیہ پر ایمان لائے تھے، ان کو کا مشاہدہ سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کے قلوب میں نہ کشف و کرامت کا کوئی مطالبہ پیدا ہوا اور نہ وہ حضرات اس طرف مائل ہوئے اور

نہ کبھی کسی حکم و ہدایت و امورِ غیبیہ کو اپنی ذاتی رائے و عقل سے جانچنے کی کوشش کی وہ الہی اور نبوی تعلیمات کو ہی عقل کی روشنی اور عقل کا رہبر سمجھتے تھے، کیونکہ تمام تعلیمات وہی تھے جو فطرتِ انسانی ہے اور جو انسان کے داعیات و مطالبات ہیں، یہ مبارک و مسعود دور ختم ہو گیا۔ دنیاۓ اسلام رفتہ رفتہ مشکوٰۃ نبوت کے پروانوں سے خالی ہوتی گئی اور کتاب و سنت سے ربط و تعلق کمزور ہوتا گیا، اسلام میں عجیبی قویں اپنے تصورات کو لے کر داخل ہوئیں، اس وقت جو الہی تعلیمات مسلمانوں میں رائج ہیں، عام ازیں کہ ان کا تعلق دین سے ہو یا کمال دین سے ان میں باطل افکار کی بہت کچھ آمیزش ہے،

تمدن، تصوف، شریعت، کلام   تہانِ عجم کے پجاری تمام (اقبال)
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حقانیت و نورانیت پر ایک پردہ سا بڑا ہوا ہے مثلاً

الہی قرآنی تعلیمات

۱۔ دین کے متعلق قرآنی اور فطری تصور یہ ہے کہ وہ فطرتِ انسانی ہے یعنی دین کے تمام احکام و ہدایات جو علم و عمل کا مجموعہ ہیں اور ان پر عمل ہونے کی جزاء جس کا تعلق انسان کی عارضی اور ابدی زندگی سے ہے فطرتِ انسانی کے مطالبات ہیں۔ اور اس سے روگرداں ہونے کا بدلہ وہ تکلیف دہ نتائج ہیں جن سے انسانی فطرت فراری ہے

باطل افکار

۱۔ دین ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے بندوں پر عاید کی ہے اس غلط تصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کو ایک گرائی اور بوجھ سمجھا جاتا ہے اور کم سے کم ذمہ داری قبول کرنے کے لئے مختلف جیلے تراشے جاتے ہیں۔

اس فطری تصور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کو سمجھ جانے کے بعد بذوق و شوق ”عرضِ متاعِ عقل و دل و دہان کئے ہوئے“ قبول و اختیار کرتا ہے، اور زبانِ جان و مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہم عصرین کے مقابلہ میں مسابقت کا فطری جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، جن قرآنی آیات سے فرض و ذمہ داری کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی انجام دہی کے بغیر انسان کے فطری مطالبات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، انسان رحمتِ حق کا متحق نہیں ہو سکتا، انسان رحمتِ حق کا محتاج ہے اور رحمتِ حق کی طلب ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔

۲۔ بندگی غلامی اور محتاجی کا نام ہے غلامی اور احتیاج کی نسبت حقیقی مالک و حاجت روائ سے قائم ہو جائے تو بیچارگی و بے بسی نہیں رہتی بلکہ فطری حریت و آزادی حاصل ہو جاتی ہے جو ایک بندہ کا فطری مطالبہ ہے۔

۳۔ احکام و ہدایتِ حق کے تحت دنیا میں

۲۔ بندگی، بیچارگی اور بے بسی کا نام ہے۔ یعنی انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا (حالا کہ ہر آن تحت حکمت انسان کی حاجت روائی فرمائی جا رہی ہے اور حکمت کا تعلق انسان ہی کے مفاد سے ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے)۔

۳۔ دنیا علیحدہ ہے اور دین علیحدہ ہے

زندگی بسر کرنا ہی دین ہے، بالفاظ دیگر خالق و مخلوق کے حقوق جو خالقِ فطرت نے متعین کر دیئے ہیں ان کو کما حقہ مشکوٰۃ بنو کی روشنی میں ادا کرتے رہنا جس میں جو انسان کے نفس کے حقوق بھی شامل ہیں دین ہے۔ یہی انسانی زندگی ہے اور آخرت کی ابدی زندگی کی تعمیر کا واحد ذریعہ ہے، اس لحاظ سے دنیا اسلام کی نظر میں مزرعۃ الآخرة ہے یہ حقیقت پیش نظر نہ ہو تو دنیا اخروی زندگی کی تباہی کا ذریعہ ہے لہذا اس حقیقت کو فراموش کر دینا یا اس سے روگردان ہو جانا نادانی ہے جہل ہے اور یہی وہ دنیا ہے جو ملعون ہے۔

۴۔ قرآنی تصور آخرت کے متعلق یہ ہے کہ وہ ایک مستقل زندگی ہے، اُس زندگی میں بڑے بڑے درجات اور ارفع و اعلیٰ فضائل ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ درجات اور فضیلت کا حاصل کرنا اگر امکان میں ہو تو ضرور اس کے حصول کے لئے ممکنہ جدوجہد کرتا ہے، گویا اخروی زندگی ہی حقیقی اور ابدی زندگی ہے اور

۴۔ نجاتِ اخروی کسی نہ کسی طریقہ سے نارسے بچ جانا ہے یا چھوٹ جانا کافی ہے نیز ایک اور تصور یہ بھی قائم ہو گیا ہے کہ عالمِ آخرت ایک روحانی عالم ہے جسمانی نہیں اس لئے وہاں جسمانی مطالبات از قسم اکل و شرب و لباس و میلانات جنسی نہ ہونگے۔ اگر ہونگے تو بھی مثالی و خیالی طور پر ہوں گے۔

زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش اور اس کی تکمیل کے لئے ممکنہ جدوجہد انسان کی فطرت ہے۔ صحتِ علم یعنی تصحیح و تجدید ایمان اور صحتِ عمل کے بغیر آخرت کی بامرادی اور درجات و فضائل کا حصول ممکن نہیں عالمِ آخرت محض روحانی عالم نہیں ہے بلکہ ایک جسمانی عالم ہے اس عالم میں اجسامِ خاکی ہیں۔ اس عالمِ جنت میں نورانی ہونگے اس لحاظ سے وہاں کا سامان زندگی بھی نورانی ہوگا، اکل و شرب و لباس اور جنسی میلانات کے بالکل ایسے ہی جذبات ہونگے، دراصل روحانیت جین کا نام ہے اس کا صحیح مفہوم شاید ان حضرات نے سمجھا نہیں، عالمِ آخرت روحانی عالم ہونے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اُس عالم میں انسان اپنے خواہشات کی تکمیل میں اسبابِ کاتباع اور پابند نہ ہوگا، بلکہ اس کے مطالبات اس کے ارادہ کے ساتھ تکمیل پائیں گے۔

۵۔ قرآنی تصور یہ ہے کہ یہ انسانی خصائل ہیں جو بالکل اس کے فطری ہیں

۵۔ انسان میں غیبی، شہوانی جو قوتیں ہیں اور اکل و شرب و لباس و میلانات

جنسی کے جو جذبات ہیں وہ بہیمانہ صفات
وخصائل ہیں۔

بقائے حیات کے لئے اور فرائض حیات
کی انجام دہی کے لئے ناگزیر ہیں، مثلاً کہا
جاتا ہے کہ غصہ و عداوت ہیئتیت ہے
حالانکہ باطل کی سرکوبی کے لئے اگر ان
صفات سے انسان متصف نہ کیا جاتا،
تو وہ حق و باطل کے معرکہ میں کامیاب
نہ ہوتا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان
متضاد جذبات کا حامل ہے، مثلاً محبت
بھی اس میں ہے اور عداوت بھی، اسلام
کی تعلیم یہ ہے کہ جو مستحقِ محبت ہے
حُب کا جذبہ اس سے متعلق ہے، اور جو
مستحقِ عداوت ہے، اُس سے تحتِ عدل
عداوت کا جذبہ متعلق رہے، حقِ مستحق
حُب ہے، اور باطلِ مستحقِ عداوت۔ اس
لئے دین اسلام میں کسی فطری جذبہ کو
فنا کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ ان کے
استعمال کا رُخ صحیح کر دیا گیا ہے۔ اسلام
کے دینِ فطرت، دینِ حق ہونے کا یہی
واضح اور ناقابلِ تردید ثبوت ہے اس
میں فطری جذبات کو استعمال کرنے کا
صحیح طریقہ بتلایا گیا ہے، اور انسان کو اس

تحقیقی مطالبات، داعیات سے واقف کرایا گیا ہے جن لوگوں نے دین کو اس عنوان سے نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی تعلیمات میں فتنائے جذبات پر زور دیا اس طرح فطری تعلیم میں غیر فطری عناصر شامل ہو گئے اور نتیجتاً ترک علاق و گوشہ نشینی کا رجحان دینداروں میں پیدا ہو گیا، جو جو گیت اور رہبائیت کی ایک قسم ہے جس کی وجہ سے مردانِ زاہد، اہلِ رخصت تو پیدا ہوتے گئے، مگر مردانِ مجاہد، صاحبانِ غریمت کا قحط بڑھ گیا، اور خلافت کا وہ فطری و قرآنی تصور باقی نہیں رہا، جو انسان کا اصلی منصب ہے، اور جو عیدیت سے متحقق ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے

۶۔ عبادتِ اعباد و رب کا ایک قلبی و فطری تعلق ہے، سب سے بڑی عبادت اس تعلق میں حسن و کمال پیدا کرنا ہے۔ جس کے بعد صحیح خدمتِ خلق کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح خدمتِ خلق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے بچھڑے ہوئے، اللہ جل شانہ کو بھولے ہوئے بندوں کو اللہ

۶۔ عبادتِ اعباد و رب کا ایک قانونی تعلق ہے اور سب سے بڑی عبادت خدمتِ خلق ہے۔

سے وابستہ، اللہ کا گرویدہ بنانے کی جدوجہد
قرآنی طریقہ پر کی جائے تاکہ انسان کی اخروی
زندگی بہتر ہو جائے، جس کے ضمن میں عارضی
زندگی بھی درست ہو جاتی ہے اور اسی مقصد
کے تحت ان کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کی جائے۔

۷۔ ولایت یہ ہے کہ خدا سے اس قدر
گرویدگی و شفیقتگی پیدا ہو جائے کہ زندگی بھر
مرضی حق ہو جائے اور مرضی حق ہی کی اتباع
میں تمام تکلیفات، مرغوبات و مقصودات
سے قطع نظر کر لیں، بلا لحاظ لومۃ لائم و
ضرر جان و مال اعلائے کلمۃ الحق زندگی کا
اولین فریضہ اور محبوب ترین شغل ہو جائے
اپنے حدود و امکانات میں مرضی حق کو نافذ کرنے
میں کوئی رعایت و کوتاہی نہ کریں، باطل اور
باطل کے پرستاروں سے کوئی دوستی و رگلاؤ
نہ ہونے ان کی عظمت ہونہ مرغوبیت، البتہ
ان کو مریض سمجھ کر ان کی اصلاح کی طرف
مائل رہے اور اس مقصد کے تحت ان کے
ساتھ جن اخلاق سے پیش آئے۔ زندگی کی
ہر حرکت و سکون کو اللہ ہی کی رحمت و
توجہ و فضل و احسان سمجھیے اور انفس

۸۔ ولایت کا مفہوم امور غیبیہ نظر آنا،
پوشیدہ باتوں پر اطلاع پانا، خدا کی یاد
میں اس قدر گم رہنا کہ دنیا و مافیہا سے
بے تعلق ہو جائے، ہر صورت میں اللہ ہی
کے وجود و صفات کا مشاہدہ کرنا، یعنی
یہ سمجھنا کہ ہر صورت میں اللہ ہی ظاہر ہیں
اللہ تعالیٰ ہی مختلف صورتوں میں جلوہ گر
ہیں، امر اضی کو اپنی توجہ سے سلب کرنا۔
وغیرہ وغیرہ۔

وآفاق میں آیات الہی و نعمائے الہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہر وقت منعم کے شکر اور منعم کی یاد میں رہنا امراض قلبی و نفسی پر مطلع کیا جانا اور اللہ جل شانہ کا شاہد و نگران ہونا کامل شاہد ہو جانا۔

۸۔ کلام الہی کا مقصد مراد الہی کو پانا ہے تاکہ بندے مراد الہی کی اتباع کر کے اپنی دنیا و آخرت کی مرادیں حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں کلام الہی سے کیا مراد الہی ہے؟ اُن ہی بندوں کو اطلاع بخشی جاتی ہے۔ جو کلمہ طیبہ سے مراد الہی کو سمجھ کر اس کو اپنی مراد بنا لیتے ہیں اور احتیاج علمی کی نسبت علیم ہی سے قائم رکھتے ہیں نہ کہ دیگر حضرات کے ارشادات و تصانیف سے۔ زبان دانی اور مختلف علوم سے واقفیت لازمی شرط نہیں۔

۹۔ دین و آخرت، مقدم ہے۔ دین و ایمان کی اصلاح کے بعد معاشی بے فکر ہی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور رزاق حقیقی کی طرف سے معاشی فراغت کے اسباب بھی فراہم کر دیئے جاتے ہیں۔

۸۔ کلام الہی کو وہی حضرات خوب سمجھتے ہیں جو زبان عرب، صرف و نحو اور فلسفہ و منطق کے ماہر ہیں۔

۹۔ معاشی اصلاح کے بغیر دین و ایمان کی اصلاح ممکن نہیں دنیا مقدم ہے آخرت مؤخر ہے۔

۱۰۔ کتاب وسنت کے علاوہ اور طریقوں سے بھی وہی تعلق باللہ، نسبت الہیہ قائم ہو سکتی ہے جو صحابہ کرام کو حاصل تھی اسی بنا پر ملوک مروجہ میں مختلف اشغال و مراتبات ایسے رائج ہیں جن کی تعلیم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور نہ خود صحابہ نے کوئی طریقہ ایجاد کیا۔

۱۰۔ تعلق باللہ یا نسبت الہیہ حاصل کرنے کا صرف ایک ہی مؤثر طریقہ نماز ثابت ہے صحابہ کرام کے پاس نسبت الہیہ قائم کرنے کا نماز ہی ذریعہ تھا، یہی شغل تھا، اور اسی کی اہمیت تھی۔ کتاب وسنت کے سوا اگر کسی اور طریقے سے نسبت حاصل کی جائے، تو فکری اور فطری حیثیت سے کتاب وسنت سے کامل توافق نہیں رہتا اور اعتصام کتاب وسنت کی فضیلت باقی نہیں رہتی، نہ اس سے وہ آثار اور خیر و برکات حاصل ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو حاصل تھے اور نہ جہاں دینی سبیل اللہ کا وہ فطری جذبہ بیدار ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اور نہ ایثار و عزیمت کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو صحابہ کرام کو حاصل تھا۔

۱۱۔ دین آسان ہے، کوئی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے۔

۱۱۔ دین مشکل ہے، اس کے بعض مسائل پیچیدہ ہیں۔

۱۲۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ سے تعبیری و اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ ان کے احترام کو ملحوظ رکھ کر ان سے اعتصام کتاب وسنت

۱۲۔ بزرگان دین، شیخ طریقت کی ہر بات ہر قول قابل اتباع ہے۔ ان سے غلطی کا امکان نہیں۔ ان سے اختلاف سوء ادبی

۴۔

کے تعلق سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔
خصوصاً جبکہ ان کے مسلمات کی بنیاد کشف
ہو۔ یہ اختلاف نہ ان کی سوء ادبی ہے اور
اور نہ تحقیر۔ اولیاء اللہ کے متعلق یہ عقیدہ
رکھنا کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں مطابق کتاب
سنت ہی ہوتا ہے، کتاب و سنت کی
کسوٹی پر اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں
شخصیت پرستی کی ایک قسم ہے۔

۱۳۔ تقدیر کے قرآنی مفہوم سے قوائے
عملی میں حرکت اور دل و دماغ میں توانائی
و بیداری پیدا ہوتی ہے۔

۱۴۔ جب دین فطرت تمام بنی آدم کا
دین ہے تو اس کا ایک عملی نمونہ اسوہ حسنہ
بھی تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے۔
اتباع رسالت کے بغیر کسی شخص کے لئے
چاہے وہ کسی قوم و ملک کا ہو دنیا و آخرت
کی فلاح ممکن نہیں۔

۱۵۔ شریعت محبت ہی کا مظاہرہ ہے
اور محبت ہی کی ہنگامہ آرائی ہے۔ ظاہراً
و باطناً کامل اتباع شریعت ہی حقیقی
محبت ہے شریعت کی اصل محبت ہی ہے

۱۳۔ مسئلہ تقدیر سے قوائے عملی میں تعطل
پیدا ہو جاتا ہے اس سے جمود و پستی
پیدا ہوتی ہے۔

۱۴۔ رسالت محمدیہ کا اتباع دیگر اقوام
کے لئے ضروری نہیں ہے۔

۱۵۔ شریعت الگ ہے اور محبت الگ
ہے۔

دین کی غیر صحیح تعلیمات یا صحیح تعلیمات کے غیر صحیح مفہومات جو صدیوں سے روایتاً مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں اور جن پر مسلمان عامل ہیں ان کو دیکھ کر غیر اقوام کے مفکرین یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں، جو اسلام قرآن میں ہے وہی گیتا میں ہے، اور تائید میں مسلمان شعراء کے اشعار کو پیش کیا جاتا ہے مثلاً (۱) در حیرتم کہ دشمنی کفر و دین چراست   از یک چراغ کعبہ و بت خانہ روشن است ایک ہی چراغ ہے جس کی نورانیت سے کعبہ و بت خانہ روشن ہے تو پھر کفر و دین کا فرق اور اس فرق کی وجہ سے عداوت نہ ہونی چاہیے۔

خدا کی پناہ دین حق کا کتنا غیر صحیح مفہوم اور اس کی کتنی غلط تفہیم۔
(۲) اگر کا فر زبت آگاہ گشتے   یکے از ساکنان راہ گشتے
کا فر اگر بت کی حقیقت سے آگاہ ہوتا، یعنی اگر وہ یہ جانتا، کہ بت کی صورت میں بھی اللہ ہی کا جلوہ ہے تو وہ راہ توحید کا ایک راہ رو ہوتا۔
(۳) مسلمان گردانتے کہ بت چیت   یقین کر دے کہ دین بت پرستیت
مسلمان اگر اس حقیقت سے واقف ہوتے کہ بت کی صورت میں اللہ جلوہ گر ہے تو بت پرستی کو بھی دین سمجھتے۔

آیات قرآنی کی کتنی غلط تعبیر!

”ہر صورت میں ذات حق ہی جلوہ فرما ہے، معلوم کی صورت میں عالم ہی موجود ہے یہ حقیقت جب منکشف ہو جائے، تو بت کو سجدہ نہیں اللہ ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب استعانت غیر اللہ سے نہیں، اللہ ہی سے ہے، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ سے استعانت، مخالف شریعت نہیں ہے۔“

کی معقول تعلیم ہے، اور کیا معقول منطق ہے، باطل اسی ہتھیار سے آج دین و ایمان پر ضربیں لگا رہا ہے۔

دین، شریعت میں جو غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے شرک ہے غیر اللہ سے استعانت حرام ہے، شرک ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ مخلوقات کی صورت میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر نہیں ہے، یعنی مخلوقات کی صورت میں وجود حق و توالیہ وجود (صفات حق) نہیں ہیں۔ موجودات عالم اپنی ہستی و بقا میں ہر آن اللہ جل شانہ کے محتاج ہونے کی تحقیق یہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ، ان کی صورت میں موجود ہے اور نہ یہ حقیقت ہے، کہ مخلوقات میں جو وجود و صفات ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے اصلی صفات ہیں، یہ عرفان حق نہیں ہے، وہم و گمان ہے، ہوش کی باتیں نہیں، بیہوشی کی باتیں ہیں۔ یہ بیداری کی باتیں نہیں، خواب کی باتیں ہیں۔ تو ہی تو ہے یا ”تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم“ کا نعرہ غلبہ شوق و محبت کی ایک والہانہ صدا ہے نہ کہ حقیقت نفس الامری، مگر خدا پناہ میں رکھے ایسے غلبہ عشق سے جو زندہ والہا کی نہروں کا سرخیمہ ہو۔ یہ غیر قرآنی افکار و تصورات۔

”لا الہ الا اللہ اور لا معبود الا اللہ کی حقیقت

لا موجود الا اللہ، عبدیت کا عروج الوہیت ہے

اور الوہیت کا نزول عبدیت ہے، وجود اُخلاق و مخلوق ایک۔“

جب دل و دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو ”یا اللہ، یا اللہ کے بجائے ”یا فلاں“ یا فلاں“ کو توحید سمجھا جاتا ہے، اور اس سے منع کر کے اتباع کتاب و سنت کی طرف بلانے والے ظالم و مردود قرار دیئے جاتے ہیں۔ بعض حضرات صوفیاء نے اس اختلاف کو دور کرنے کی جو کوشش فرمائی ہے، وہ یہ ہے۔

”یا فلاں ایک مرتبہ میں شرک ہے اور ایک مرتبہ میں توحید ہے۔

غیر خدا کی بندگی ایک مرتبہ میں شرک ہے اور ایک مرتبہ میں توحید

مخلوق ایک مرتبہ میں غیر حق ہے ایک مرتبہ میں عین حق۔ مراتب کا

یہ فرق شریعتِ حق سے ایک اعلیٰ مقام ہے۔

آج اسی اعلیٰ مقام کو اہل باطل اپنا مورچہ بنا کر دین و ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ شریعتِ حق سے ایک اعلیٰ مقام ذہن انسانی کی پیداوار ہے، قرآنی تعلیم نہیں، صاحبِ شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تاکید فرمائی جا رہی ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (النور)

(ترجمہ) پھر ہم نے آپ کو شریعت کے طریقہ پر قائم کر دیا پس آپ اس کی اتباع کیجیے اور ان بھلا کی خواہش پر نہ چلیئے

شریعت کے سوا جو کچھ ہے وہ اہواءِ الذین لا یعلمون ہے صاحبِ شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک مرتبہ میں توحید اور ایک مرتبہ میں شرک کی تعلیم نظر نہیں آتی، قرآن کریم کو شروع سے آخر تک بغور پڑھیئے، ایسا کوئی عمل اور علم جو ایک مرتبہ میں شرک اور ایک مرتبہ میں توحید ہو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآنی و انبیائی تعلیم یہی ہے کہ جو خیال و عمل مرتبہ صلیحت میں شرک ہے، وہی مرتبہ شہادت میں بھی شرک ہے اور مرتبہ صدیقیت (قرب) میں بھی شرک ہے شریعت کی ابتداء یعنی توحید کی تعلیم جب تک صحیح نہ ہو شرک کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مرتبہ میں شرک اور ایک مرتبہ میں توحید کی بھول بھلیاں سے انسان نہیں نکل سکتا، رفعِ اثینیت (دوئی کو مٹانا) توحید کا نہ صحیح مفہوم ہے اور نہ قرآنی و انبیائی تعلیم ہے اور نہ خالق و مخلوق کا وجود ایک ہونا قرآنی توحید ہے۔

دین فطرت

فہرست

۱۰۶	طلب امداد و دعا۔	۵۹	۱ فطرت کا تعین اور اس کا حقیقی مطالبہ
۱۰۹	اعانت و انقیاد۔	۶۱	۲ حیاتِ انسانی کا اول و آخر
۱۱۱	نماز	۶۶	۳ الدین الواصب
۱۱۲	زکوٰۃ	۶۷	۴ صالحیت - کلمہ طیبہ۔
۱۱۳	روزہ	۶۸	شُرک
۱۱۴	حج	۷۵	کفر
۱۱۵	توبہ و استغفار	۷۶	نفاق
۱۱۷	قانونِ مغفرت	۷۹	ایمان باللہ
۱۲۰	۶ شہادت	۸۵	۵ جذبات کی تشریح - خوف ورجا۔
۱۲۵	۷ عرفانِ مروجہ پر ایک نظر	۸۶	شکر۔
۱۴۴	محکمات و منشائیات	۸۸	صبر و رضا
۱۶۱	قرآنِ فہمی کا اصول۔	۹۳	محبت
۱۶۱	آیاتِ قربِ معیت و احادیث کا مطلب	۹۶	رحمانیت کی اجمالی تشریح
۲۰۱	تخلیقِ انسانی اور نزولِ قرآن کا مقصد۔	۱۰۱	ذکر۔
۲۱۵	۸ صدیقیت یا قرب (احسان)	۱۰۵	توکل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

دینِ فطرت

فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا لا تبدل الخلق اللہ ذلک الدین القیم
(توحید) انسان کی جو فطرت ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل نہیں سکتی
یہی سیدھا دین ہے۔

”دینِ قیم“ کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ دین ہے جو انسان کو اس کی فطرت پر قائم
رکھتا ہے۔ فطرت کو سمجھنے کے بعد دین کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور دین کے اصولی
علم کو سمجھنے میں کوئی پیچیدگی اور الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔

(۱) انسان کی وہ پیدائشی حالت اور وہ امور جو تمام
فطرت کا تعین اور
اسکی حقیقی مطالبہ
بنی آدم میں مشترک بلا لحاظ ملک و قوم و نسل پائے جاتے
ہیں۔ مثلاً پیدائش و موت، بچپن، لڑکپن، شباب
و بڑھاپے کے دور سے گزرنا، اعضاء و جوارح سے وہی کام لینا جس کام کے لئے وہ
بنائے گئے ہیں۔

(۲) انسان کے وہ تمام خواہشات، احساسات، مطالبات جن کا تعلق اس کی
عارضی و ابدی زندگی سے ہے مثلاً بقائے حیات اور قیام زندگی کے لئے اکل و شرب،
لباس کی خواہش، جنسی رجحانات و میلانات، ناشائی و غم کے احساسات، انس و محبت
غضب و عداوت کے جذبات، خوف، شکر، اطاعت و سرافگندگی، تقلید و اتباع
سعی و عمل کا فطری ملکہ، جزائے سعی و عمل، امن و سلامتی اور اپنا لئے جنس کے مقابلہ

میں تفوق و برتری کی خواہش اور ابدی زندگی کے تمام فطری مطالبات یعنی اپنے خالق و رب سے ملنے کا شوق، حیاتِ دوام، شبابِ دوام، عیشِ دوام، مطلق العنانی وغیرہ انسان کی یہی پیداواری حالت اس کی فطرت ہے، جس کے تغیر و تبدیل پر، جس کے پیدا کرنے و فنا کرنے پر انسان کو دسترس نہیں ہے، زمین کی تقسیم اور مرز و بوم کے اختلافات کی وجہ سے قومی و لسانی فرق و امتیاز پیدا ہوا رسم و رواج اور ماحول کے اثرات سے عادات اور معاشرت کے طور و طریق بھی مختلف ہوئے مگر ایک چیز فطرت مشترک رہی۔ اس کی وحدت میں کوئی فرق نہ آیا، تمدن و معاشرت، علوم و فنون کے زوال و کمال اور ان کے ارتقاء کی مختلف صورتیں پیدا ہوئیں، مگر یہ تمام تغیرات فطرتِ انسانی کو نہ بدل سکے فطرت اور مقتضیاتِ فطرت کی وحدت ناقابلِ تغیر رہی، فطرت کی یکسانیت اپنی جگہ قائم اور اٹل ہے اور یہی نہیں بلکہ ابتدائے آفرینش سے فطری جذبات و احساسات اور قوائے دماغی و جسمانی کو حرکت میں لانے والے محرکات و داعیات بھی ایک ہی ہیں۔ انسان کی جسم و صورت اور فطری جذبات کی ساخت و پرداخت کی وحدت، تجربہ و مشاہدہ ہے کہ ایک ہی اٹل نظامِ رحمت سے وابستہ ہے جس کے خلاف انسان نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ جس کی اتباع و پابندی کے بغیر انسان کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ انسان کی یہی فطری حیثیت گواہی دے رہی ہے کہ ایک ہی اعلیٰ اور قادرِ رحمن و رحیم، علیم و حکیم مہتبی انسان کی خالق ہے، رب ہے اور اس پر نگران و حاکم ہے، اور انسان اپنے خالق ہی کا بندہ، یعنی ملوک و محکوم اور محتاج ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اور انسان کا رول رول اسی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ انسان اپنے فطری جذبات کی تربیت، عارضی و ابدی زندگی کے فطری مطالبات کی تکمیل میں صرف اپنے خالق و رب کے احکام و ہدایات کا محتاج ہے اس احتیاجی نسبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے فطری ملکہ اطاعت و انقیاد، طلب و سوال اور فطری جذبات خوف و شکر و حب وغیرہ کا تعلق بھی اسی ذاتِ ربِ اعلیٰ و عظیم سے قائم رکھے، اسی کے احکام و

ہدایات کے تحت زندگی بسر کرے، تاکہ عارضی و ابدی زندگی، خوف و حزن سے محفوظ رہے اور ابدی پرست و بامراد زندگی اس کو حاصل ہو، خالقِ فطرت نے اپنی رحمت سے دینِ فطرت نازل فرما کر انسان کے اسی فطری تقاضہ کو پورا کیا، پس دینِ اسلام فطرتِ انسانی کا مطالبہ ہے۔

فطرتِ انسانی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس باطل تخیل کی بالکل نفی ہو جاتی ہے کہ ”مختلف ملک و قوم و نسل کے انسان جو مختلف ادیان و مذاہب کے حامل ہیں وہ تمام برحق ہیں۔“ جب یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انسان ایک ذاتِ ربِ اعلیٰ و عظیم کے بندے ہیں۔ فطری امور، فطری جذبات و مطالبات سب میں مشترک ہیں۔ تو پھر ان کا آئینِ بندگی، جذباتِ فطری کی تربیت اور مطالباتِ فطرت کی تکمیل کا نظام بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور یہی امر واقعہ ہے۔

ان الدین عند اللہ الاسلام (القرآن)

خالقِ فطرت کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے صرف دینِ اسلام ہی نازل فرمایا، بندوں کے لئے یہی وہ طریقہٴ زندگی ہے جس میں از سر تا پا بندگی حق ہے، تمام شعبہ ہائے زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرماں برداری ہے تاکہ انسان کی یہ عارضی زندگی حیاتِ طبقہ ہو جائے، یعنی ظلم و شر، حق تلفی، خواہشات کی ہیمانہ اتباع، ہیمنہ خصلت اور فتنہ و فساد سے پاک کر دی جائے اور اس جدوجہد کے معاوضہ میں ابدی زندگی، ابدی نعمتوں، عیشۂ تراخۃ سے بندے سرفراز کئے جائیں، یہی فطرتِ انسانی کا حقیقی و باطنی مطالبہ ہے،

حیاتِ انسانی کے متعلق دینِ فطرت میں وہی حقائق بیان کئے گئے ہیں جو انسان کے تجربہٴ مشاہدہ میں ہیں اور جس کے مصداقات فطرتِ انسانی میں موجود ہیں، انسان زندگی کے جس دور سے گزر رہا ہے ظاہر ہے کہ

حیاتِ انسانی کا
اول و آخر

یہ عارضی اور چند روزہ ہے ، خالق فطرت کی ہدایت ہے کہ یہ حقیقت ہر وقت ذہن نشین رہے
لکھ فی الارض مستقر و متاع الی حین | نہیں میں تمہارے لئے چند روز ہی ٹھیکرنا اور متاع حاصل کرنا ہو۔

زندگی کا چند روزہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں ان الفاظ میں صرف یہی بات ظاہر نہیں فرمائی
گئی ہے بلکہ اشارہ اس جانب ہے کہ یہ انقلابات و حوادث کا عالم ہے یہاں کسی چیز کو قرار و
ثبات نہیں ہے ، مال و اولاد و وزن ، زمین ، راحت و شادمانی ، فراغت و عافیت بھی آنی جانی
ہیں ، اور مشکلات و مصائب ، جبرانی و پریشانی ، دکھ ، بیماری ، حزن و غم ، فقر و فاقہ بھی آنی
جانی ہے ۔ ان فانی چیزوں سے نہ دل لگاوے اور نہ ان کے ہاتھ آنے سے فخر و غرور پیدا
ہو ، اور ان کے ضائع ہو جانے سے ان فانی مصائب سے نہ دلگیر رہنا چاہیے ، ذہن نشین رکھو
کہ اللہ جل شانہ کے ارشاد کا مخاطب تیرہ ہے ، جس کا فریضہ حیات بندگی و خلافت ہے
دنیا کی دلچسپیوں میں ، زینت و آرائش میں ، عیش و عشرت میں ، ذخائرِ سیم و زر میں ، اگر
اس کا دل اڑکا رہے گا اور دنیا کے حوادث و انقلابات ، تغیرات میں حیران و پریشان
رہے گا تو فرائض سے غافل ہو کر منزلِ مقصود کو بھلا دیگا ۔ حُبِ دنیا جیسے ہلک مرض
میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو حیوانی زندگی بنا لے گا ، ان فطری حقوق و واجبات کو فراموش
کر دے گا جو فطری تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے پر عاید ہوتے ہیں اور جن کی ذمہ داری
کا احساس ہر شخص کی فطرت میں ہے ، اور یہی فطری احساس انسان کو صیانتِ حقوق اور
تقریر کے قوانین وضع کرنے اور اس کی پابندی کرنے پر آمادہ کرتا ہے ۔ فطری حقوق و واجبات
کی یہی بندشیں انسان کو اس حقیقت پر مطلع کر رہی ہیں ، کہ یہ چند روزہ زندگی اس کے لئے
ایک امتحان اور آزمائش کا دور ہے ، اور یہی خالق فطرت کی تعلیم ہے ۔

جس نے نیت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے
کہ تم میں کون شخص عمل میں بہتر ہے ۔

الذی خلق الموت والحیوة لیسب لو کمر
ایکمر احسن عملا (الملک)

انہوں کو مشنبہ کیا جا رہا ہے ، کہ زندگی کا تمام سامان زیب و زینت تمہاری آزمائش و

امتحان کیلئے ہے تاکہ تم خالق و مخلوق کے حقوق و واجبات کو ادا کر کے اپنے کردار کا بہتر نمونہ پیش کرو۔

انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا
لنبلوہم اھم احسن عملا (الکھف)

ہم نے زمین پر چیزوں کو ایسے لئے باعث رونق بنایا تاکہ تم لوگوں
کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

ان ارشادات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ سامان زندگی دل بہلانے کے لئے ہے دل لگانے کے لئے نہیں ہے، انسانوں کو چاہیئے کہ ان اسباب زینت سے دل بہلاتے رہیں اور فریضہ حیات میں دل لگائے رکھیں یعنی بندگی حق پر قائم رہیں، صحیفہ فطرت، القرآن میں ”حسن عمل“ بندگی حق کی ایک اصطلاح ہے، علاوہ ان میں یہ حقیقت بھی واضح فرمائی گئی ہے کہ زندگی گزارنے، دل بہلانے کا یہ سامان زینت و آزمائش و زیبائش دراصل انسان کی سعی و جدہ کا بدل نہیں ہے۔ جو چیز امتحان و آزمائش کے لئے عطا کی جائے وہ امتحان میں کامیاب ہونے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ رب اعلیٰ و عظیم کے پاس اس امتحان میں کامیاب ہونے یعنی ”حسن عمل“ بندگی حق کا جو بہتر بدل مقرر ہے وہی سزاوارتہ ہے، حاصل کرنے کے قابل ہے، فطرت انسانی کا اصلی مطالبہ ہے۔

المال والبنون زینۃ الحیوۃ الدنیا
والبقیۃ الصلحۃ خیر عند ربک
ثواباً وخیراً املاً۔ (الکھف)

مال و اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے اور عمل صالح
کا جو بدل تیرے رب کے پاس ہے وہی بہتر ہے باقی رہنے والا
ہے اور اسی کی تمنا اچھی تمنا ہے۔

یہ ارشاد حق کہ ”اللہ جل شانہ“ کے پاس ”اعمال صالحہ“ نیکوئوں کا باقی رہنے والا بدل ہے اس حقیقت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ حیات آفریں کے پاس ایک عالم جزئی کے اعمال کا بھی ہے، چو کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدل عطا کیا جائے گا، اس لئے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کا ایک ابدی لازوال عالم ہے یہی انسان کی حیات آخرہ ہے ہر انسان کی فطرت میں ابدی زندگی کی خواہش ہے حیات آفریں کا ارشاد ہے کہ وہی زندگی حقیقی زندگی ہے۔

(العنکبوت)

وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

اور بے شک دار آخرت ہی حقیقی زندگی ہے۔

اسی ابدی عالم کو ثبات و قرار ہے۔

وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (المؤمن)

اور بے شک آخرت (کی زندگی ہی) کو قرار ہے۔

اس میں ایک دنیاۓ حسن و خوبی و رحمت و شادمانی ہے۔

حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (الفرقان)

اچھا ٹھکانا اور اچھا مقام ہے۔

اور وہ صرف ایک اچھا مقام ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی بڑے بڑے درجات

و فضائل ہیں۔۔۔

وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَكَبِيرُ تَفْضِيلًا

اور بے شک آخرت میں بڑے بڑے درجات و بڑے

فضائل ہیں۔

(سبحان الذی)

اور دوسرا عالم درد و اذیت ہے۔

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ (الحجید)

اور آخرت میں عذاب شدید ہے۔

یہی دوسرا عالم نہایت بُرا مقام ہے۔

سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (الفرقان)

بُرا ٹھکانا برا مقام ہے۔

عالمِ سرور و راحت بھی ابدی و غیر فانی ہے۔ وہاں کی نعمتوں کو بھائے دوام ہے۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (سورہ الاعلیٰ)

آخرت کی زندگی بہتر و لازوال ہے۔

اور عالمِ درد و اذیت بھی شدید و غیر فانی ہے۔

وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (طہ)

آخرت کا عذاب شدید اور باقی رہنے والا ہے۔

آخرت کی خیر و ابقیٰ زندگی اُن ہی حضرات کو عطا کی جاتی ہے جو اس آزمائش و امتحان

میں کامیاب ہوتے ہیں، عارضی زندگی احکام و ہدایات رب کے تحت بسر کرتے ہیں جو اپنی

فطرت پر قائم رہتے ہیں۔ جو احکام و ہدایات رب کے خلاف کسی انسانی، غیر فطری علم و

عمل کے تحت زندگی بسر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔

والاخرة خیر لمن اتقى (نساء) اور آخرت ان ہی کے لئے بہتر ہے جو ہمیشہ نیک رہیں۔

اس زندگی کے متعلق حضرت معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اللهم لا خیر الا خیر الاخرة | اہل بنی ہے خیر مگر آخرت کا خیر۔

یعنی آخرت کا خیر، بھلائی، اصلی و حقیقی خیر ہے۔ انسان فطرۃً خیر کا طالب ہے اس کو وہی خیر طلب کرنا چاہیے جو حقیقی و اصلی ہے۔ شر پر پابند رہے، اور ارشاد مبارک ہے۔

ان العیش عیش الاخرة | آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہے۔

وہ زندگی جو حقیقی زندگی ہے، بہتر و ملاذ و مال زندگی ہے۔ اس زندگی کے جو مطالبات انسان کی فطرت میں ہیں، دید و بقاء رب، عیش و آرام، شباب و صدم، راحت، نہ کوئی محنت نہ مشقت، نہ خوف و حزن، نہ کوئی فکر و ذمہ واد کا یہ سبب کچھ انسان کو عطا کیا جائے گا۔

لهم ما يشاءون عند ربهم (الزمر) جو کچھ چاہیں گے ان کے رب کے پاس انکے لئے موجود ہے۔

گویا آخری زندگی بالکل ایسے انسان کے مرضی کے مطابق ہوگی، جو کہ مہیا کی کے ساتھ آزمائشی و تجربی حیات کو ختم کرے۔

حیاتِ انسانی کے بھی دو رخ، اول و آخر، اول کو ظاہر اور آخر کو باطن رکھ کر اس کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور اس کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ اعمال کا بدلہ ہی چاہے تو حیاتِ دنیا میں چاہتا ہے۔ اور اسی عارضی زندگی کے اسباب زیرت کو مطلوب بنایا ہے تو اس کو اسی عالم میں نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے گا،

من کان یزید الحیوة الدنیا وینسہا | جو اپنی نیکیوں سے ہنسی دنیا کا نفع اور ان کی فوائد المبررات اللہم وھرفہا | نیت چاہتا ہے تو ہم نیکیوں کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں پورا پورا دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ (ہود)

مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کا عوض شہرت و نیک نامی، فراخ عیش، اکثریتِ اموال و اولاد، عطا کر دیا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی ظاہر کر دیا گیا کہ ان کی آخرت کی ابدی زندگی درودِ اذیت، سوز و تپش کی زندگی ہوگی، کمرہٴ نار ان کا ٹھکانہ ہوگا۔

اولئك الذين ليس لهم في الآخرة
الا النار۔ (ہود)

یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز نار کے
اور کچھ نہیں۔

فطری مطالبات کو نہ سمجھنے، مذہبِ انسانیت، دینِ حق کو قبول و اختیار نہ کرنے کا یہی قدرتی نتیجہ ہے۔ دینِ حق کا مفہوم یہی ہے کہ وہ طریقہٴ زندگی، نظامِ حیات، آئینِ زندگی، دستورِ رحمت، جو خالقِ انسان جل شانہ نے انسانوں، اپنے بندوں کے لئے نازل فرمایا ہے، اور جس کو قبول و رد کرنے کے عارضی و ابدی ثمرات و نتائج ایسے ہی اٹل ہیں جیسے پانی کی برودت، یا آگ کی احتراقیت، پانی کی خاصیت پیاس کو بجھانا، اور آگ کی خاصیت جلانا، پانی اور آگ کی قدرتی خاصیت و اثر کو بجز اللہ کے کوئی فرد خلق بدل نہیں سکتا، اس طرح دینِ حق کو قبول و رد کرنے کے عارضی و ابدی نتائج کو بدلنے کا اختیار کسی فرد خلق کو نہیں۔ خالقِ انسان جل شانہ نے دینِ حق کو دینِ واجب فرمایا ہے۔

وله ما فی السموات والارض وله
الدین واصباً۔

اس (اللہ) ہی کی ملک ہیں سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین
میں ہیں لازمی طور پر اطاعت اسی کا حق ہے۔

الدین الواجب کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں جو انسان کا سلسلہٴ حیات جاری رکھنے کے لئے باذنِ الہی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، ان کے آثار و خواص جو اللہ جل شانہ نے مقرر کر دیئے ہیں وہ اتنے لازمی اور اٹل ہیں کہ بجز خدا کے کوئی فرد خلق اس کو بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ انسان بھی چونکہ اللہ ہی کی ملک ہے۔ اپنی فلاح و خیر کے لئے اللہ ہی کے مقرر کئے ہوئے ضابطہٴ حیات کی پابندی اس کے لئے ضروری ہے ورنہ خلافِ ورزی کے عارضی و ابدی

نتائج و ثمرات سے دوچار ہونا لازمی ہے۔ ”الدین الواحد“ کا ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے قوانین تعزیری اتنے سخت ہیں کہ نفس کی خباثت و ثمرات اس کے بغیر دور نہیں ہو سکتی اور اخلاقی تربیت کا انداز اتنا سؤثر اور مزاج انسانی کے موافق ہے کہ اس کے بغیر انسان اوصاف انسانیت سے محض نہیں ہو سکتا اور اس کے سوا کسی اور طریقہ تعلیم و تربیت کو مزاج انسانی قبول نہیں کر سکتا اسلئے خالق انسان نے فرمادیا کہ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَسِرِينَ (آل عمران)

جو شخص خدا کی فرماں برداری کے سوا کسی اور طریقہ زندگی کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائیگا اور وہ ہلکا آخرت نقصان میں رہے گا۔

اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ دین اسلام یا دین حق، دین فطرت کو خالق انسان نے اسلئے نازل فرمایا کہ تمام بندے اس دین واحد کو قبول و اختیار کر کے عارضی و ابدی زندگی کے نقصانات سے محفوظ رہیں، اور ابدی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی جدوجہد کریں، عارضی زندگی میں عدل و احسان، امن و سلامتی اس کے مضمرات ہیں۔ اور یہی فطرت انسانی کے مطالبات ہیں۔

فطرت اور فطرت انسانی کے مطالبات اچھی طرح سمجھ جانے کے بعد ہر طالب حق کی فطرت کا یہی فیصلہ ہو گا کہ دین حق کے سوا انسان کی نجات کا کوئی اور راستہ نہیں۔

صالحیت! کلمہ طیبہ | انسان پاکیزہ و شائستہ و صالح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی فطری حیثیت بندگی حق پر قائم نہ ہو جائے، صالح زندگی، انسانی زندگی یعنی بندگی حق کا نقطہ آغاز ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے۔ خالق انسان نے ایک برگزیدہ انسان محمد رسول اللہ کو کامل بندہ حق بنا کر ان کی زبان حقیقت ترجمان بنائی۔ اپنی حکومت و فرماں روائی کا اعلان فرما دیا، اپنے بندوں کی بقائے حیات کے لئے جس طرح ہوا بانی غذا اور دیگر سامان زندگی کو پیدا فرمایا۔ اُس طرح ایک کامل بندہ حق کو پیدا فرما کر ان

کے ذریعہ اپنے فرماں روا و حاجت روا ہونے کا اعلان کر کے بندوں کی زندگی کو حیاتِ طیبہ صالح زندگی بنانے کا سامان ہیا کر دیا ہے، غذا و پانی کی طرح ایک کامل بندہ حق اور ان کا ”اسوۂ حسنہ“ خالق کائنات کی یاد و شاہی و حاجت روائی کا اعلان اور ایک آئین بندگی، دستورِ رحمت کا وجود اور اپنی دنیا کے لئے ناگزیر، فطری مطالبات کی تکمیل کا اہم و مقدم سامانِ حیات ہے، بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فطرتِ انسانی کا، مالمالہ ہے فطرت کی آواز ہے۔ اس کلمہ کا نام قرآن، صحیفہ فطرت کی اصطلاح میں کلمہ طیبہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ کو غیر فطری افکار و تصورات اور ان کی زندگی کو ناشائستہ، انسانیت سوز اعمال و کردار کی گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو انسانی زندگی، صالح، پاک زندگی بنا دیتا ہے۔ اس کلمہ کے الفاظ لا الہ سے اولاً باطل و غیر فطری افکار کی تردید کی گئی ہے۔ اور الا اللہ سے عبد و رب کے فطری تعلق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ باطل و غیر فطری افکار کا نام قرآنی اصطلاح میں شرک، کفر و نفاق ہے۔ کلمہ طیبہ پیام حق و صداقت کو سمجھ کر قبول کرنے کیلئے اولاً غیر فطری افکار، شرک، کفر، نفاق سے تائب ہونا ضروری ہے جب تک قلبہ کو ان گندگیوں سے بالکل پاک نہ کر دیا جائے، قلب میں علم الہی کا فیضان جاری ہو، نور ایمان جلوہ گر نہیں ہوتا۔

شرک علم و دانش حق کے خلاف علم و دانش رکھنا شرک ہے۔ انسان کی فطری حیثیت اس کی زندگی اور عبد و رب کے فطری تعلق کے متعلق انسان کو علم کی جو روشنی بخشی گئی ہے اور جو حقائق بیان کئے گئے ہیں اس کے خلاف کسی بات کو حقیقت سمجھنا اور ماننا اور اسی کے تحت زندگی بسر کرنا شرک ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ :-

۱۔ اللہ جل شانہ کے سوا کسی مرئی یا غیر مرئی طاقت کو اللہ کی خالقیت ، ربوبیت ، رزاقیت ، مالکیت ، حاکمیت ، رحمانیت وغیرہ میں اللہ کے مقررہ نظام کائنات میں اللہ کے اوامر و احکام میں دخل و شریک سمجھنا یعنی وہ تمام اسماء حسنیٰ کتاب و سنت میں جن کی تفصیل درج ہے ، ان اسماء حسنیٰ میں سے کسی ایک اسم حسن کو بھی مخلوق کے لئے ثابت کرنا ، افراد خلق کو ان اسماء حسنیٰ سے متصف سمجھنا شرک ہے ۔

۲۔ اللہ جل شانہ کو مخلوق کے صفات سے متصف سمجھنا شرک ہے ۔

۳۔ موت و حیات ، رزق و اولاد ، نبوی و اخروی زندگی کا نفع و ضرر ، ذلت و عزت ، منع و عطا ، صحت و عافیت ، نزول مصائب و مشکلات ان کا دفعہ ، شرور و آفات سے حفاظت ، ہدایت و ضلالت ، فقر و غنی ، افلاس و توکری حاجت ردائی و مشکل کشائی ، ان تمام امور کا اختیار افراد خلق کے لئے ثابت کرنا شرک ہے ۔ عام ازمین کہ وہ افراد خلق ملائکہ ہوں ، اجنہ ہوں ، حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں ، اولیاء کرام ہوں ، یا سلاطین و بادشاہ ہوں ۔

۴۔ انسان کا اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک و مختار سمجھ کر من مانے انفرادی و اجتماعی زندگی کے کاروبار کو انجام دینا شرک ہے ۔

۵۔ انسان کے وضع کردہ آئین و قوانین کو موجب فلاح و خیر سمجھنا ، اور آئین و قوانین وضع کرنے کا اختیار انسان کے لئے ثابت کرنا ۔

۶۔ سعی و جہد و جدوجہد اور فکر و تدبیر کے جو نتائج و ثمرات رونما ہوتے ہیں ان کو اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھنا ۔

۷۔ شگون بد لینا ، غیر اللہ کی قسم کھانا ، نجومی کی باتوں کو سچ سمجھنا ، حوادث و انقلابات اور موسمی تغیرات کو ستاروں کی گردش کا اثر سمجھنا ، یہ سب شرک ہے ۔

۸۔ اللہ جل شانہ میں کوئی عیب یا نقص ثابت کرنا، جسم و صورت، حلول و اتحاد وغیرہ اللہ کے لئے ثابت کرنا، شرک ہے۔

۹۔ دنیا و آخرت کا نفع و ضرر فقرہ ۳ میں جس کی صراحت ہے، اس کے تعلق سے افراد خلق میں سے کسی کو پکارنا، اور ان سے نذر و منت مانگنا۔ ان کے آگے سجدہ و عز ہونا، طواف کرنا۔ ان کے نام سے قربانی کرنا۔ ان کے آگے قیام کرنا اور ایسے طریقہ اختیار کرنا جن سے فقر و ذلت کا اظہار ہوتا ہو۔ شرک ہے۔

۱۰۔ خوف اللہ کے بجائے مخلوق کا خوف، حب الہی کے بجائے مخلوق کی محبت اللہ جل شانہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے کے بجائے مخلوق پر اعتماد و بھروسہ شرک ہے۔

۱۱۔ مخلوق کے دکھاوے کے لئے یا امور دنیویہ کو اس نیت سے انجام دینا کہ مخلوق سے اس کا بدل لے شرک ہے۔ شرک کی یہ مختصر تفصیل آیت قرآنی

قل انا ہوالہ واحد وافی بوری حاشی کون | کہ دیکھئے کہ صرف اللہ ہی معبود ہیں اور میں، بیزار ہوں تمہارے شرک سے کی تفسیر ہے۔

جب انسان دنیا و آخرت کے مشکلات و مصائب کا دفعیہ اپنی تدبیر و اختیار سے نہیں کر سکتا تو کسی ولی و کار ساز کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی مخلوق ملائکہ و جن و انس حضرات انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام سے غیر طبعی امور اور معجزات و کرامات کا ظہور دیکھ کر ان کو اپنا مربی و شفیع و حاجت روا بنا لیتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی قدرت کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، نظم عالم میں ان کو تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے پاس ان کو اس قدر رسوخ و اعتماد بھی ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی مرضی و منشاء کے موافق حکم صادر کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اور واسطے کے بغیر اللہ جل شانہ تک نہ انسان کی رسائی ہوتی ہے اور نہ اس کے دعاؤں کی شنوائی، انسان دنیا میں من مانے زندگی گزار کر خدا کے مقبول بندوں

کو اگر راضی رکھے تو شائد آخرت سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور دنیا کے دکھ اور حیرانی و پریشانی، رنج و الم سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کی خوشحالی ان ہی کے دامن سے وابستہ رہنے میں ہے، یہ تمام تصورات شرک کی تعریف میں داخل ہیں۔ اس باطل خیال کے تحت اُن کو راضی رکھنے کے لئے ان کے جسمے بنا کر یا اُن کے مزاروں پر نذر و سنت، قربانی، طواف، رکوع و سجود کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔

دفع مصائب، حل مشکلات اور انجام حاجات کے لئے ان ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان کو مدد کے لئے پکارتا ہے۔ یہ تمام افعال عبادت غیر اللہ اور مشرکانہ اعمال ہیں۔ جن کے متعلق اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔

کیا تم اللہ کے سوا اہبار اور رہبان کو اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا حالانکہ تم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ (اللہ) الہ واحد کی عبادت کرو کوئی الہ نہیں ہے سوا اُس کے وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔

اتخذوا اہبارہم و رہبانہم ارباباً
من دون اللہ و المسیم ابن مریم
او ما امروا الا لیعبدا و الہاً
واحد الا الہ الا هو سبحانه عما

(التوبہ)

یشرکون -

اس ارشاد میں ان تمام غلط و باطل تصورات کی کلیتاً تردید فرمائی گئی ہے جو جہل کی وجہ سے بزرگان دین، انبیاء علیہم السلام کے متعلق انسان قائم کر لیتا ہے۔ اور ان کو اللہ جل شانہ کی فرماں روائی اور حاجت روائی میں شریک سمجھ لیتا ہے۔ اور ان کے لئے بھی ربوبیت و الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ سے وابستہ رہنے کے بجائے اپنی گردن میں مخلوق کی غلامی کا طوق ڈال لیتا ہے اور فطری جذبہ خدا پرستی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے حریت و آزادی کا فطری جذبہ بیدار نہیں ہوتا، فطرت انسانی وحدت پسند ہے اگر انسان محکوم ہو تو اپنے حاکم کے سوا کسی غیر کی حکومت کو پسند نہیں کرتا اور اگر حاکم ہو تو اپنی حاکمیت میں غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ کوئی حکومت

اپنے اقتدار میں کسی غیر کی شرکت نہیں چاہتی اور کوئی رعیت بھی اپنی حکومت میں اختیار کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتی اور اپنے راعی کے اقتدار و تسلط کے سوا کسی اور کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتی، انسان کے اس عمل سے ثابت ہے کہ شرک مزاج انسانی کے مطابق نہیں، اور ایک ہی مرکز سے وابستہ رہنا اور اس کی اطاعت و فرماں برداری انسان کی فطرت ہے۔

تصریحات صدر سے واضح ہے کہ فطری حیثیت عبدیت، احتیاج و اطاعت کی غیر صحیح نسبت یعنی افراد خلق سے نسبت عبدیت قائم کرنا شرک ہے۔ جو بالفاظ دیگر حق تعالیٰ سے متصادم ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی کھلی ہوئی مخالفت ہے۔ حقیقی مالک و حاکم ہے بغاوت ہے۔ حقیقی حاجت روا کی ناقدری ہے۔ اسی لئے اس مخالفت و بغاوت و ناقدری کے جو عارضی وابدی نتائج و ثمرات، صلہ و جزا خالق انسان نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ بھی نہایت تکلیف دہ ہیں۔

(۱) عارضی زندگی میں شرک، مخالفت حق کا لازمی بدلہ نجاست و ناپاکی قرار دیا۔

انما المشركون نجس (التوبہ) شرک کرنے والے ناپاک ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ غیر فطری افکار کی گندگی کی وجہ سے ان کے اعمال و کردار میں بھی کوئی پاکیزگی نہیں رہ سکتی اور شرک کرنے والے کی زندگی جانوروں کی طرح ایک ناپاک زندگی ہوگی۔ مثلاً کمزور و بے وسیلہ انسانوں کی حق تلفی، ظالموں کی حمایت، غارتگری و خونریزی، جان و مال، عزت و ناموس کی بربادی، جبر و استبداد، دغا و فریب، شرک کرنے والوں کی سیاست ہوگی، داعیات ہوئی و نفس، اور لذات و شہوات کی تکمیل کے غیر فطری ذرائع ان کی تہذیب کے بنیادی اصول ہونگے کھیل تماشا، نسلی و قومی تفاخر، کثرت مال و اولاد کی ہوس، جسم و صورت، لباس و مکان کی تزیین و آرائش ان کا مطلوب و مقصود۔ انجام آخرت سے غافل۔

اقوامِ گذشتہ کے واقعات تاریخ کے صفحات میں مندرج ہیں، ان کی سیاست و تمدن کا یہی نقشہ رہا، اس ترقی یافتہ روشن زمانہ میں بھی اللہ جل شانہ کے باطنی اور نافرمان انسانوں کا وجود دستور حیات ہے، جو نظام حکومت ہے، چاہے وہ ہر باطنی ہے یا جمہوری یا اشتراکی، اس کے بھی یہی نقش و نگار و خط و خال ہیں، عقل اتنی اندھی ہے کہ ان گندگیوں اور ناپاکیوں کا احساس بھی نہیں رہا۔ اور اسی کو صالحانہ مصلحانہ روش سمجھا جاتا ہے۔

(۲) دوسرا بدل جبطِ اعمال قرار دیا۔

ولئن اشرکت لیحبطن عملک (الزمر) | اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔

انسان کو اس دنیا میں جو کچھ میسر آتا ہے، وہ سعی و محنت کے بعد ملتا ہے۔ حرکت ہے اور بدل حرکت ہے اعمال ہیں بدل اعمال ہے۔ بدل عمل ہی کے لئے انسان عمل کرتا ہے۔ انسان کی تمام تر کوششوں کا مقصد اگر غور کیا جائے، تو یہی ہے کہ وہ امن و سکون کی زندگی چاہتا ہے۔ جبطِ عمل کا مطلب یہی ہے کہ اس کو دنیا میں امن و راحت نصیب نہیں ہوتی، معاشی فراغت حاصل بھی ہو تو طرح طرح کے افکار و آلام میں مبتلا رہتا ہے نہ دماغ کو سکون ملتا ہے نہ دل کو چین۔ ”حقیقی راحت“ طمانیتِ قلبی ہے۔ جو ایک رحمتِ حق ہے۔ اس سے محروم رہتا ہے۔ شرک کے یہ عارضی و قدرتی نتائج و ثمرات کو آج دنیا بھگت رہی ہے اور یہی مشاہدات ”لہ الدین و اصباً“ کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ مخالفتِ حق کے بعد بندوں کے لئے نہ امن و سلامتی ہے نہ سکون و راحت، اس کا انجام آخرت بھی نہایت سخت و شدید ہے۔

بے شک جو اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ نار ہے۔

انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة وما وعد الناصر (المائدہ)

اس کرہ اُتشیں میں یہ خاک کے پتے نار کے پتے بن کر ہمیشہ ہمیشہ سوختہ و بریاں رہیں گے
اولیٰک اصحاب النار هم فیہا خلد و ن | یہ ناری ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

تصوف کے مروجہ سلوک میں شے کو موجود سمجھنا شرک ہے۔ سلوک میں یہ ایک بنیادی
نغزش چلی آرہی ہے۔ حالانکہ قرآنی تعلیم یہی ہے کہ افراد خلق یعنی غیر اللہ سے احتیاج
و بندگی کی نسبت قائم کرنا شرک ہے۔ قرآنی دعوت یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی بندگی کرو
اور اس کی بندگی میں کسی فرد خلق کو شریک مت کرو،

واعبدوا اللہ ولا تشركوا بہ | اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو
شیئاً (النساء) شریک مت کرو۔

اس آیت کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے خالق و رب اللہ جل شانہ
کا بندہ ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ ہی کا بندہ بن کر رہنا چاہیئے۔ یعنی عبدیت کی نسبت اللہ
ہی سے قائم رکھے اور افراد خلق میں کسی سے نسبتِ عبدیت (احتیاج و اطاعت) کی
نسبت کو وابستہ نہ کرے، آیت بالا کی تفسیر سورہ کہف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے
ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد (الکہف) اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجئے۔

اس کے معنی یہی ہیں کہ عبدیت کی فطری نسبت خالقِ فطرت ہی سے قائم رکھنا چاہیئے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے کہ نسبتِ عبدیت اللہ جل شانہ
سے قائم رکھو اور افراد خلق سے نسبتِ عبدیت قائم کر کے شرک مت کرو۔

قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا | کہیئے مجھ کو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی
اشرک بہ ۛ کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیراؤں۔

جو لوگ غیر اللہ سے نسبتِ عبدیت قائم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں ان کو جاہل فرمایا گیا
قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا | کہیئے کہ اے جاہلو! کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت
الجلہلون۔ (الزمر) کرنے کی فرمائش کرتے ہو۔

یہ آیت سورہ الزمر کی ہے یہ سلسلہ تعلیم اس آیت پر ختم ہوتا ہے۔

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرکُونَ (الزمر) | وہ پاک و برتر ہے ان کے شرک سے۔

قرآن مجید کی ان حکم آیات سے یہی ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ کی موجودگی ہوئی اشیاء مخلوقات ارضی و سماوی عام ازیں کہ وہ مرنے والے یا غیر مرنے والے عقل ہوں کہ ذی روح۔ ان سے نسبتِ عبدیت قائم رکھنا شرک ہے نہ کہ ان کو موجود سمجھنا شرک ہے۔ موجودات کو اللہ جل شانہ کی مخلوق سمجھنے کے بعد پھر ان کے موجود سمجھنے کو شرک قرار دینا ایک نا سمجھی کی بات ہے۔

کفر کی تعریف اللہ جل شانہ نے ایک جامع آیت میں فرمائی ہے۔

کُفْر

ان الذین یکفرون باللہ و
رسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ و
رسولہ ویقولون لو من بعض و نکفر
ببعض و یریدون ان یتخذوا بین
ذالک سبیلاً اولئک ہم الکافرون
حقاً۔ (سورہ نسا ۶۲)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان
فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان
لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں
کہ بین میں ایک راہ تجویز کریں ایسے لوگ یقیناً
کافر ہیں۔

اس آیت کے چار اجزاء ہیں۔ پہلا جز خدا اور رسولوں کی تکفیر۔ دوسرا جز احکام خدا اور رسول میں فرق کرنا۔ تیسرا جز کسی پر ایمان لانا کسی کا انکار کرنا، چوتھا جز و ایک درمیانی راہ اختیار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ احکام و آیاتِ الہی، رسالت و احکام رسالت کا انکار کرنے والے، اللہ رسول کے مقرر کردہ فرائض و واجبات و امور و نواہی، حلال و حرام میں فرق و امتیاز کرنے والے، رسولوں کی لائی ہوئی الہی تعلیمات میں فرق کرنے والے، شریعت کے کسی حصہ پر عمل اور کسی حصہ کو ترک کرنے والے۔ دنیا کو مقصود بنا کر آخرت کو فراموش کرنے والے۔ حق و باطل کا ایک مجموعہ مسلک و رویہ

اختیار کرنے والے تمام لوگ کافر اور اس قسم کے خیالات کفر ہیں۔ جس کی تفصیلات کتابوں میں مندرج ہیں۔ چند باتیں جن کو عام طور پر کفر نہیں خیال کیا جاتا بیان کر دی جاتی ہیں۔

- ۱۔ احکام دینیہ کو اپنے لئے غیر مفید سمجھ کر اختیار نہ کرنا اور کسی بری بات کو بُرا نہ سمجھنا اور اپنے لئے مفید سمجھ کر اس کو اختیار کرنا کفر ہے۔
- ۲۔ امور دینیہ کو اپنے لئے موجب شرم و اہانت سمجھ کر اختیار نہ کرنا کفر ہے۔
- ۳۔ آخرت کے متعلق یہ تصور کہ مرنے کے بعد دیکھا جائیگا کفر ہے۔
- ۴۔ اللہ کے افعال پر معترض ہونا، ظلم و نا انصافی، بے رحمی وغیرہ کا کوئی شبہ اللہ کے متعلق رکھنا کفر ہے۔
- ۵۔ اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے۔

۶۔ موت کے خیال سے دہشت زدہ ہونا اور گھبرانا بہ تعلق دنیا کفر ہے۔
 (اگر یہ دہشت و گھبراہٹ اپنے اعمال کے لحاظ سے ہے اور اس سے اصلاح کی طرف توجہ ہو رہی ہے تو یہ دہشت و گھبراہٹ محمود ہے) بظاہر احکام خدا و رسول کا انکار کفر ہے مگر دراصل فطرت انسانی کے باطنی مطالبات کا انکار ہے۔ احکام خدا و رسول فطرت ہی کی ترجمانی ہے۔

نفاق یہ بڑا پوشیدہ مرض ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی زندگی میں وحی کے ذریعہ سے مومن و منافق کا فرق واضح ہو جاتا تھا۔ نفاق صدق فی الایمان کی ضد ہے، زبانی اقرار و قلبی انکار کا نام نفاق ہے۔ اب نفاق کا حکم ایک مصلح کے لئے بڑی وقتِ نظر کا کام ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی جو علامات بیان کر دی گئی ہیں ان سے اس پچھے ہوئے مرضِ قلبی کا پتہ لگا کر انسان اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے۔

پہلی علامت - واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى -

(ترجمہ) اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کابلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔

کسالی کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر ادا نہ کرنا نہایت تاخیر سے پڑھنا۔ ایک بوجھ سمجھ کر پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ نہ قیام درست نہ رکوع درست، نہ سجود درست، نہ تلاوت درست۔ ایک لاپرواہی اور بے توجہی سے ادا کرنا۔

دوسری علامت - يراؤون الناس | صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں۔

یعنی جس قدر وہ دینی کام انجام دیتے ہیں، اس میں دکھاوا، ستائش، اور اپنی شہرت مقصود ہوتی ہے۔

تیسری علامت - لا يذكرن الله الا قليلا (ترجمہ) اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔

چوتھی علامت - مذنب بين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء (نسا - ۲۱۶)

(ترجمہ) معلق رہتے ہیں دونوں کے درمیان نہ ادھر نہ ادھر۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کے رخ پر اڑنے والے، پانی کے دھارے پر چلنے والے، کفر کا فروغ دیکھا کفر کے ساتھ ہو گئے، اسلام کا فروغ دیکھا اسلام کے ساتھ ہو گئے۔

پانچویں علامت - ياتمرون بالمشكروينهنون عن المعروف -

(ترجمہ) نیک کام سے روکتے ہیں اور برے کام کا حکم دیتے ہیں۔

خوش - اس کے تحت میں تمام باطل فرقے آتے ہیں۔ اگر ان کے عقاید بغور دیکھے جائیں۔

چھٹی علامت - يقبضون ايديهم | اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔

راہ حق میں خرچ نہیں کرتے یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے گریز کرتے ہیں۔

ساتویں علامت - ان المتنافقين هم المفسقون -

(ترجمہ) تحقیق کہ منافق نافرمان ہوتے ہیں۔

فسق و فجور ہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی چار علامتیں بیان کی گئی ہیں۔

وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت
فيه خصلة منه كن منافقا في خصلة
من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خانا
واذا احدث كذب واذا اعاهد غدا
واذا اخاصم فجر (ستفق عليه)

شکوہ کتاب الایمان باب النفاق

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں
یہ چار باتیں ہیں وہ خالص منافق ہے اور اگر کوئی
ایک خصلت ہے تو وہ نفاق کی خصلت ہے جب
امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بات کرے
تو جھوٹ کہے۔ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے
لڑے تو گالی گلوچ کرے۔

اس حدیث میں شرک نفاق کی ترغیب بھی ہے اور یہ بھی تنبیہ ہے کہ ان چاروں خصلتوں
کو جب تک دور نہ کیا جائے مرض نفاق سے صحت نہیں ہو سکتی، مسلم کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ
سے مروی ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ :-

وان صام وصلى وزعم انه مسلم
نفاق کی ایک اور علامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے -
وان المنافق اذا مرض ثمر اعفى كات
كالبعير عقله اهله ثمر ارسلا فلم
يدله لم عقله ولم ارسلا (ابوداؤد)

یعنی یہ غور نہیں کرتا کہ یہ مصیبت کیوں آئی اور پھر کیوں چلی گئی، اور وہ اپنی اصلاح
کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ معلم حکمت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے یہ نہایت حکیمانہ ارشاد آ
ہیں۔ خیانت، دروغ بیانی، بدعہدی، سخت و فحش کلامی اور مصائب کو اپنے اعمال و انکسار
کا نتیجہ نہ سمجھنا، ان جیسے جرائم کا مرتکب صادق الایمان نہیں ہے یہی خصال اس کے مالی نفع
اندوزی اور زیان جان و مال سے محفوظ رہنے کے ذرائع ہیں۔ کفر و نفاق کی بھی جزا

حبط اعمال اور ابدی نار ہے۔ بلکہ منافق کے لئے تو جہنم کا آخری طبقہ ہے۔

ان المنافقین فی الدمار الا سفل	تحقیق کہ منافقین جہنم کے نیچے کے طبقہ میں
من الناس	ہو گئے۔
(النساء)	

عموماً یہ مشہور ہے کہ یہی تین سنگین جرائم تمام بد اعمالیوں کی جڑ ہیں۔ حالانکہ یہ سنگین جرائم ایک نہایت ہلک مرص سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کا نام حب دنیا ہے۔

ذلك بانهم استحيوا لحيوة الدنيا	اس سبب سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے
على الآخرة	مقابلہ میں محبوب رکھا۔
(النحل)	

حب دنیا اور شرک، کفر و نفاق اضلال کے شعبے ہیں۔ جو جہل کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ گمراہ اور دنیا پرست قوموں کو قرآن میں ”قوماً تجھلون“ فرمایا گیا ہے۔ لہذا اضلال میں علم کو ثابت کرنا اور اس کو علم حق کا ایک شعبہ کہنا عرفانِ مروجہ کی ایک بنیادی فکری لغزش ہے جس کی وجہ سے اکثر مسلمات، نصوصِ قرآنی کے خلاف سلوک مروجہ میں چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً صراطِ مستقیم کی اس طرح توجیہ و تعبیر کرنا کہ ضلالت بھی صراطِ مستقیم ہے۔ بالکل مخالف قرآن ہے۔ کیونکہ اضلال میں جہل ہے۔ جہل کو صراطِ مستقیم کہنا صحیح نہیں۔

نوٹ :- اضلال دراصل حق کو ناحق سمجھنا یا ناحق کو حق سمجھنا ہے۔ جو دراصل جہل ہی ہے۔ باطل کی بھی تعریف ہے۔

ایمان باللہ شرک وغیرہ کی یہ تمام تفصیلات لا الہ کی تفسیر ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ کائناتِ ارضی و سماوی کا خالق، مُدبّر، فرمان روا، رب، الہ، مالک و حاکم کوئی نہیں ہے۔ الا اللہ، اللہ ہی اللہ، واحد ہیں۔ یہی ایمان باللہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان فطرۃً اللہ جل شانہ کے قوانینِ قدرت کا پابند ہے۔ اللہ بزرگ و برتر کا محتاج و عبد ہے۔ انسان کا نفع و ضرر، ذلت و عزت، ہدایت و گمراہی، افلاس و تونگری، رزق و

عاقبت، شادی و غم وغیرہ بالکل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ افرادِ خلق میں نفع و ضرر، منع و عطاء کی جو قابلیت بظاہر پائی جاتی ہے۔ وہ اذن و ارادہ الہی کے تحت کام کر رہی ہے۔ افرادِ خلق دراصل نفع و ضرر، منع و عطاء کے ذرائع ہیں نہ کہ نافع و مضار۔ مانع و معطی، نیز انسان میں جلبِ منفعت و دفعِ مضرت کے لئے جو قوائے علمی و عملی ہیں وہ بھی اللہ بزرگ برتر کی عطا ہے۔ ان کو اور اشیاءِ عالم کو استعمال کرنے کے لئے انسان صرف اللہ بزرگ و برتر کے احکام و ہدایات کا محتاج ہے۔ ہدایات و احکام حق کی اتباع کے بغیر صلاح و خیر، دنیا و آخرت کی فلاح ممکن نہیں۔ اس لئے بجز اللہ کے افرادِ خلق میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ انسان بہ تعلق حاجت روائی اور دنیا و آخرت کے نفع و ضرر کے تعلق سے بندگی، سرافرازدگی، اطاعت و انقیاد کا قلبی تعلق ان سے قائم کرے عام انیس کہ وہ افرادِ خلق ہیں جن پر اللہ نے اجازت، حضراتِ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاءِ کرام، ملوک و سلاطین ہوں یا قائدین و رہبرانِ قوم یا کوئی مفکر و مدبر انسان اور تمام افرادِ خلق اللہ ہی کے علمِ ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ بزرگ و برتر ہی انسان کے اور تمام کائنات کے خالق ہیں رب ہیں، کارساز و کارفرما ہیں، اللہ کی مالکیت و حاکمیت ابدی و لازوال ہے۔ انسان کی موت سے اللہ بزرگ و برتر کی مالکیت و حاکمیت اور انسان کی ملکیت و حکومت یعنی عبدیت کا تعلق منقطع نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس فطری تعلق کو قائم رکھنے نہ رکھنے کے نتائج و ثمرات موت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہی الہ ہیں کے یہی معنی ہیں۔

اس کلمہ کے ذریعہ یہ علم و آگہی بخشی گئی ہے کہ انسان اور افرادِ خلق میں جو کچھ ہے اس کا مالک و حاکم حقیقی نہیں ہے۔ انسان اس عالم کی کسی شئی حتیٰ کہ اپنی جان، اعصاب و جوارح مال و متاع، اہل و عیال کا بھی مالک نہیں۔ جو ان کا خالق و رب ہے وہی ان کا مالک ہے۔ ملکیت کی نفی سے حکومت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ انسان مالک نہیں تو حاکم بھی نہیں۔ انسان مملوک ہے مملوک کی حیثیت حاکمانہ نہیں ہوتی، محکومانہ ہوتی ہے انسان

کا اعلان ملک و حکومت غلط ہے۔ کذب محض ہے، جہل و نادانی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ملوک و محکوم اللہ جل شانہ کے احکام و ہدایات کے تحت اس عالم سے استفادہ کر کے خوشگوار اور صالحانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ملوک و محکوم اگر اپنا آئینِ حیات مرتب خود گیر گیا تو قدم قدم پر ٹھوکر کھائیگا۔ انسان کے نفس میں امارگی کا جو فاسد مادہ ہے اس کی اصلاح کا نسخہ انسان تجویز نہیں کر سکتا، مریض طبیب نہیں ہو سکتا۔ مریض کے لئے نسخہ شفا تجویز کرنا اسی حکیم کا کام ہے۔ جس کا خالق و رب ہونا انسان اور تمام کائنات کے مخلوق و مروبوب ہونے کی دلیل ہے اور جس کا حاکم حقیقی ہونا انسان اور تمام کائنات کے محکوم ہونے کی دلیل ہے اور جس کا قیوم ہونا انسان اور تمام کائنات کے قیام و بقا کی دلیل ہے۔ تمام مخلوقات اور انسان میں ان کے حسبِ قابلیت اللہ جل شانہ کے اسمائے حسنیٰ کا فیض و اثر ہے۔ کائنات میں خوبی و کمال کے جو مظاہر ہیں وہ اللہ جل شانہ کی خوبی و کمال کے آثارِ رحمت ہیں اس لئے حمد ہے تو ان ہی کے لئے ہے وہ ہر نقص و عیب سے مخلوق کے جملہ صفات و اعتبارات سے منزہ ہیں۔ اس لئے پاکی، سبحانیت ہے تو ان ہی کے لئے ہے۔ ان کے مجوزہ احکام و ہدایات و قوانین نافذہ میں نہ کوئی خامی ہو سکتی ہے نہ کجی، نہ تغیر، نہ اختلاف انسان میں تصرف و اختیار کا جو ملک ہے، وہ بھی مخلوق ہے جو امانتاً انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اس امانت کو استعمال کرنے کے لئے انسان بالکل یہ احکام و ہدایات حق کا محتاج ہے۔ لہذا انسان کی صلاح و خیر اور دنیا و آخرت کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ خود کو اپنے خالق و رب کے حوالے سپرد کر دے، ان کے احکام و ہدایات کے تحت منازلِ حیات طے کرے۔

فَالْهَكَمُ الْاَلُ وَ اَحَدُ فَلْه اسلموا (ج) | پس مہدارِ حاکم حقیقی ایک ہی حاکم ہے اس کی اطاعت و فرمانبرداری

اس روح پرور پیامِ حق و صداقت کے اعلان سے انسان کو بندہ بننے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ نسبتِ عبدیت صحیح کی جارہی ہے۔ ایک مہلک غلطی ایک بڑی گندگی کو

دور کیا جا رہا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ جل شانہ کی فرماں والی و کار سازی میں شریک قرار دینا یا اپنے آپ کو یا کسی اور انسان کو اپنی زندگی کا کار ساز و کار فرما، اصلی مالک و حاکم سمجھ کر اپنی ہوا و ہوس یا کسی اور انسان کی خواہشات کے تحت جانوروں کی سی زندگی گزارنا اپنی فطری حیثیت، بندگی کا انکار ہے۔ اپنی فطرت سے جہل ہے۔ خالق فطرت، اللہ جل شانہ سے بغاوت ہے۔ خدا کو مان کر صریحاً خدا سے انحراف ہے جس کا لازمی نتیجہ عارضی و ابدی زندگی کی ہلاکت و تباہی ہے۔ غفلت کے ان پردوں کو چاک کر کے بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان جو نظرتہ اللہ جل شانہ کا بندہ ہے اس کو چاہیے کہ اللہ ہی کی بندگی میں، اللہ ہی کے احکام و ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے یہی اس کی فطری خواہش ہے اور اس کے بدل میں وہ ابدی پرست زندگی حاصل کرے۔ جو انسان کی فطرت کا باطنی اور اصلی مطالبہ ہے۔

شرک و توحید کی جو تعریف سطور مابقی میں بیان کی گئی ہے۔ اس سے توحید کا فہم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی مخلوقات سے نسبت، عبیدت متعلق کرنا شرک ہے، اور خالق فطرت سے اس نسبت، عبیدت کا قائم کرنا توحید ہے، اللہ ہی سے وابستگی اور گردیدگی توحید ہے، اپنی تمام آرزوؤں، تمناؤں کا لجا و ماویٰ اللہ ہی کی ذات کو سمجھنا توحید ہے اپنے تمام فطری جذبات خوف، شکر، صبر، محبت وغیرہ کا مرکز صرف اللہ ہی کی ذات کو قرار دینا توحید ہے۔ اپنی زندگی کے سنوارنے، بگاڑنے سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے آپ کو اللہ ہی کے حوالے اور سپرد کر دینا توحید ہے۔ معطی و منعم صرف اللہ ہی کو سمجھنا توحید ہے۔ اللہ کی مرضی اور مراد کو اپنی مرضی اور مراد بنا لینا توحید ہے۔ زندگی کے تمام کاروبار صرف احکام و ہدایت حق کے تحت انجام دینا توحید ہے۔ سلوک مرد میں رفع اثینیت یا دوئی کو مٹانا توحید ہے۔ اور انبیائی و قرآنی تعلیمات میں اثبات اثینیت دوئی کا قیام ہے خواہ اس کا تعلق صلیحت و شہادت

سے ہو یا صدیقیت (قرب و احسان) سے ہو، صرف صورت و بے صورتی کی دوئی نہیں وجود و صفات کی دوئی، وجود و صفات کی دوئی نہ ہو تو عبد رب کا فرق صرف منطقی رہ جاتا ہے حالانکہ قرآنی حقائق ذہنی منطقی نہیں ہیں۔ واقعی و جبرانی ہیں۔ وجود و صفات بندہ کے لئے بھی ثابت اور رب کے لئے بھی ثابت، قرآنی توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود و صفات میں اپنے رب کا محتاج ہے۔ بجز حق تعالیٰ کے بندہ کو موجود کرنا اور باقی رکھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی سے مستحق ہونا حقیقت و عرفان ہے، صدیقیت ہے۔ وجوداً عبد و رب کو ایک سمجھنا نہ قرآنی توحید ہے نہ حقیقت و عرفان، بلکہ وہم و گمان ہے۔

اجتہاد غلطی قابل اصلاح ہوتی ہے نہ کہ قابل اتباع۔ غرض نفی وجود و صفات کو توحید سمجھنے کا جو طریقہ سلوک مروج میں چلا آ رہا ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے نفی وجود و صفات و افعال کا صرف یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے وجود و صفات و افعال میں ہر آن اللہ کا محتاج ہے نہ یہ کہ انسان میں جو وجود و صفات ہیں۔ تقلیداً و تشبیہاً وہ اللہ ہی کے اصلی صفات ہیں۔ سورہ زمر کی یہ جو ایک حکم آیت ہے۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اِنْ
يَعْبُدُوها وَاَنابُوا اِلَى اللّٰهِ لَہُمْ
اَلْبَشَوٰی فَبَشِّرْ عِبَادَہُ الَّذِیْنَ
یَسْمَعُوْنَ الْقَوْلَ فِیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَہُ
اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰہُ و
اُولٰٓئِکَ ہُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ (نمر ۲۸)

اور جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف
متوجہ رہتے ہیں وہ خوشخبری کے مستحق ہیں سو آپ میرے
ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام کو کان لگا
کر سنتے ہیں اور اس کا اچھی باتوں پر چلتے ہیں یہی لوگ
ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہی اہل عقل
ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی کی

طرف رجوع کرتے ہیں اولئک الذین ہذا ہم اللہ واولئک ہم الاولیاء لہا باب فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ہدایت اور اہل عقل وہی ہیں جو نسبتِ عبیدت، احتیاج و غلامی کی نسبت مخلوقات (یعنی غیر اللہ) سے وابستہ نہیں رکھتے اللہ ہی سے وابستہ رکھتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو موجودات کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ لا اللہ کے ذریعہ موجودات سے وجود و توابعات کی نفی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ مخلوقات سے انسانوں نے بوجہ جہل جو نسبتِ باعبیدت قائم کر رکھی تھی، اس کی نفی کر کے نسبتِ عبیدت کا استحقاق صرف حق تعالیٰ کے لئے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہی قرآنی دعوت ہے۔ اور یہی انبیاء کی تعلیم ہے اور یہی شریعت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جو تعلیمات ہوں وہ قرآنی اور انبیائی نہیں ہو سکتے، معرفت کی وہ تعلیم جو قرآنی اور انبیائی نہ ہو قابلِ قبول نہیں اور نہ وہ عرفان درست ہے جو کسی مرتبہ میں بھی عقایدِ شریعت کے خلاف ہو۔ یہ کہنا کہ کمالِ ایمان موجودات سے وجود و توابعات وجود کی نفی ہے نہ قرآنی فکر ہے اور نہ ان صحیح احادیث سے ثابت ہے جو کمالِ ایمان پر دلالت کرتی ہیں اور جو جذبہٴ محبت کی تشریح میں بیان کی گئی ہیں۔

الحاصل انسان لا اللہ کے ذریعہ نفس و شیطان اور تمام افرادِ خلق کی غلامی کی زنجیریں کاڑھ کر الا اللہ کے ذریعہ اللہ واحد کے در رحمت پر سرفراغ بندہ ہو جاتا ہے۔ عبیدت کی نسبت صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کلمہ کے جزو اول لا اللہ الا اللہ میں بندگی کا غور ہے ایمان بخود ہے، حقیقی مالک سے وفاداری کا وعدہ ہے۔ اور عارضی زندگی میں امن و سلامتی اور ابدی بامرِ خداوندی کی طلب ہے۔ اور جزو آخر محمد رسول اللہ میں ایک نالِ بندہ حق، معلم کتاب و حکمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا اقرار ہے زبانی عہد و اقرار نہیں، قلبی، بدوق و فوق، حق عرضی متلع عقل و دل و جاں کے ہوئے جس کے بعد بندے کے فطری جذبات (۱) خوف (۲) شکر (۳) صبر (۴) محبت (۵)

ذکر (۶) اعتماد و بھروسہ (توکل) (۷) دعا و طلب امداد (۸) اطاعت و سرفرازی (۹) اعتراف قصور و مذمت و طلب عفو (توبہ) کا تعلق باطل مراکز سے منقطع ہو کر اللہ جل شانہ سے قائم ہو جاتا ہے اور صالحانہ زندگی کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ جو حیات ایمانی کی پہلی منزل اور صدق و اخلاص کا پہلا مقام ہے۔

جذبات کی تشریح

۱۔ خوف ورجا۔ انسان اسی سے خوف کرتا ہے جس سے اپنی جان و مال و اولاد و عزت وغیرہ کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے کلمہ حق و صداقت کے ذریعہ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اذن الہی کے بغیر مخلوق میں سے کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر ذلت، عزت، منع و عطا۔ زندگی کو سنوارنا اور بگاڑنا مخلوق کے اختیار میں نہیں۔ صرف اللہ بزرگ و برتر کے اختیار میں ہے۔ جہاں کہیں مخلوق سے ذلت و عزت، منع و عطا نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا، منع و انعام کا واسطہ و ذریعہ ہے۔ احکام و ہدایات حق کی اتباع کے بغیر انسان کے فطری مطالبات کی تکمیل نہیں ہو سکتی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں جب انسان اس پیام حق و صداقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو دل میں اللہ جل شانہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور مخلوق کا خوف باقی نہیں رہتا، اللہ کے خوف کے معنی ہیں اللہ کی ناراضگی کا خوف وہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے احکام و ہدایات پر عمل نہ کرے تو اللہ کی توبہ و رحمت سے محروم رہ کر خسار الدنیا و الآخرة کا مصداق ہو جائے یقینی ہے۔ دنیا میں یہ نقصان کہ ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور آخرت کا یہ نقصان کہ جہنم اس کا ٹھکانا ہوگا۔ اللہ کا خوف جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر عبادت و اطاعت حق میں بچنگی پیدا ہوگی۔ نفس و شیطان کی مخالفت پر انسان آمادہ رہیگا اور باطل کی قوتوں سے بے خوف ہو کر دین کی حفاظت و اشاعت کا حوصلہ و ہمت اس میں پیدا ہوتی جائے گی اقتضا، ایمان یہی ہے کہ دل میں مخلوق کا خوف

تر ہے اللہ ہی کا خوف رہے۔

فلترقا فوہدو خافون ان کنتہم مؤمنین

(آل عمران ۱۸۶)

جس تم ان سے مت ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو،
اگر تم مومن ہو۔

خوف ظالم کا بھی ہوتا ہے مگر ظالم کا خوف ظالم سے دور رکھتا ہے۔ اور اللہ کا خوف اللہ کی رحمت سے قریب کرتا ہے۔ رحمت حق سے انسان جس قدر قریب ہوگا اسی قدر اس کو فلاح دارین حاصل ہوتی جائیگی۔ بعض قطعی ہلکات سے بھی انسان کے دل میں خوف رہتا ہے وہ خوف اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کا خوف ہے مثلاً آگ میں جو سوزش و جلن ہے وہ دراصل اللہ بزرگ و برتر کا مقرر کردہ نظام ہے اس نظام کی خلاف ورزی کے ہلک تلخ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہی کا خوف ہے بشرطیکہ دانش صحیح رہے غرض اللہ جل شانہ سے خائف رہنے کا مطلب یہی ہے کہ دل میں مخلوق کا خوف نہ رہے اور انسان ان تمام خواہشات کی پیروی سے اجتناب کرے جو دنیا و آخرت میں اس کیلئے سخت مضر ہیں۔

واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس
عن الهوی فان الجنة ہی الماوی
(پ۲ الفزعۃ)

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے
ڈرا اور نفس کو ناجائز خواہش سے روکا تو جنت
اس کا ٹھکانا ہے۔

اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جانے کے بعد امیدیں بھی اللہ ہی سے وابستہ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ناامید ہونا منافی ایمان ہے۔

۲۔ شکر۔ اس جذبہ کا تعلق احسانات الہی سے ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بقائے حیات کے لئے تمام اسباب پیدا کئے۔ ان سے استفادہ کرنے کے لئے دل و دماغ، دیکھنے، سننے کی قوت عطا فرمائی۔ اور بڑا احسان یہ کہ ہماری فلاح کے لئے ایک بنی کامل کو مبعوث اور ایک آئین بندگی نازل فرمایا تمام اللہ جل شانہ کے

احسانات ہیں اس لئے وہی مستحقِ شکر ہیں جو نعمت بھی انسان کے پاس ہے حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔

وما یکرم من نعمۃ من اللہ (النحل) | جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

تمام ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرما کر۔

واسبغ علیکم نعمۃ ظاہرۃ و باطنۃ | اور اس نے تم پر ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر

رکھی ہیں۔ (سورہ لقمان)

اتمامِ نعمت فرمادیا۔

انعمت علیکم نعمتی (سورہ مائدہ) | اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔

اس لئے حکم یہی ہے۔

واشکروا نعمت اللہ ان کنتم رایاء | اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی

تعبیدون۔ (سورہ النحل) | عبادت کرتے ہو۔

شکر کے تین اجزاء ہیں۔

(۱) ہر نعمت کو من اللہ سمجھنا۔ (۲) جس مقصد کے لئے نعمت دی گئی ہے اسی مقصد

کے لئے اس کو استعمال کرنا۔ (۳) منعم و معطی کی تعریف کرتے رہنا۔

زندگی اور بقائے زندگی کے اسباب کو بغیر عبادتِ استعمال نہ کیا جائے تو یہ کفرانِ نعمت

ہے یومن اپنے کاروبار میں حق تعالیٰ کی نعمتوں کو جس قدر یاد رکھے گا اسی قدر

وہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ خصوصاً نعمتِ دین کے اور اک سے قلب ایک

سرت محسوس کریگا، کیونکہ لاکھوں بندگان خدا اس نعمتِ عطیٰ سے محروم ہیں احکامِ دین

پر کما حقہ عامل رہنا نعمتِ دین کا شکر ادا کرنا ہے نعمتِ حقیقی اہم ہوگی اتنی ہی اس کی

سرت اور قدر زیادہ ہوگی اور منعم و معطی کا شکر بھی اسی قدر زیادہ ہوگا اور قانونِ الہی یہ

ہے کہ جقدر شکر کیا جاتا ہے اسی قدر نعمتِ دین و ایمان میں بچائی اور استحکام ہوتا ہے اور

تخیل ایمان کا مقام عنایت کیا جاتا ہے۔

لین شکرت کو لازماً نکر (ابرہیم) | اگر تم شکر کرو تو اور زیادہ دیا جائیگا۔

اس بشارت میں سب سے زیادہ مسرت کی بات یہ ہے کہ وعدہ از دیا و نعمت کے بعد زوال نعمت کا احتمال باقی نہیں رہتا گویا خاتمہ بالآخر ہونے کے بارے میں قلب کو ایک اطمینان بھی حاصل رہتا ہے۔

غور کیا جائے تو زندگی کی ہر سانس، ہر حرکت، ہر سکون ایک نعمت ہے ان بے حد و بے حساب نعمتوں کا شمار نہیں کیا جاسکتا حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کیا شکر ادا کر سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس اعتراف و عجز ہی کو شکر قرار دیتے ہیں۔

انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں راحت ہے یا مصیبت، دین و ایمان کی سلامتی اور ترقی اسی میں ہے کہ راحت کا زمانہ شکر میں اور مصیبت کا زمانہ صبر میں گزرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الایمان نصفان نصف فی الشکر ونصف | ایمان کے دو حصے ہیں نصف شکر میں ہے اور نصف

فی الصبر۔ صبر میں۔

گویا شکر و صبر کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ فطرت انسانی کمال کی طالب ہے اللہ جل شانہ کی یہی مرضی ہے کہ بندہ مومن کامل الایمان ہو جائے۔ اس لئے راحت و مصیبت کی ساعتیں اس پر گزرتی رہتی ہیں۔ تاکہ بندہ کمال ایمان کا مقام حاصل کر لے۔

۳۔ صبر و ضابطہ تقدیر۔ راحت و آسائش کی جدوجہد میں جو تکلیف پہنچتی ہے ان کو گوارا کرنا، نیز ان پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ حق تعالیٰ کی جن نعمتوں میں ہم پرورش پا رہے ہیں۔ ان سے استفادہ کر رہے ہیں کبھی وہ نعمتیں امتحان کے لئے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور حکمت کے تحت ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ اسی کا نام مصیبت ہے اس زندگی میں تحت حکمت حق تعالیٰ کوئی نعمت چھین لیتے ہیں تو آخروی زندگی میں

اس کا بے حساب بدل عطا فرماتے ہیں اس تعلق سے مصیبت برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔
صبر کے تین اجزاء ہیں۔

۱۔ مصیبت کو من اللہ سمجھنا خواہ وہ کسی صورت سے پہنچے۔

۲۔ اس کو اپنے لئے خیر سمجھ کر شکوہ و شکایت نہ کرنا۔

۳۔ مصیبت کو برداشت کرنا۔

برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت کے دفعیہ کے لئے دعا اور شرعی و اختیاری تدابیر اختیار نہ کی جائیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہیرانی و بدحواسی نہ ہو اور ناجائز طریقے اختیار نہ کئے جائیں اور شرعی تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اگر مصیبت دفع نہ ہو تو قلب میں شکایت و اعتراض نہ پیدا ہو کیونکہ دعا اور تدابیر اختیار کرنے کے سلسلے میں جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ امتثال امر ہونے کی وجہ سے عبادت کی تعریف میں داخل ہیں جس کا اجر آخرت میں قطعی ہے۔

ایمان لانے کے بعد بسا اوقات مصیبت ضرور نازل ہوتی ہے بشرطیکہ ایمان حقیقی اور سمجھ کر اختیار کیا گیا ہو۔ یہ مصیبت امتحان کے لئے ہوتی ہے اللہ بزرگ و برتر کو رب تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ہمہ خیر ہیں۔ رب اسی کو کہتے ہیں جس کے پیش نظر مہربوب کی صلاح و خیر ہو اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے پیش نظر اپنے بندوں کی صلاح، خیر و فلاح ہی ہے۔ یہ ایمانی کیفیت قلب میں کس حد تک اسخ ہوئی ہے اس کو حق تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں مگر انسان نہیں جانتا۔ اس لئے انسان کو اس کے قلب کی کمزوری سے مطلع کرنے کے لئے مصائب نازل فرماتے ہیں تاکہ مومن اپنی کمزوری سے آگاہ ہو کر اصلاح حال کی طرف توجہ کرے۔ انسان کی کمزوری یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کو رب تسلیم کرنے کے باوجود جب زندگی کے انقلابات، واقعات، انسان کی مرضی کے خلاف پیش آتے ہیں تو وہ ان پر معترض ہوتا ہے چہنچہیں ہوتا ہے۔ شکوہ و شکایت

کہ کتاب ہے کہ ”ایسا کیوں ہوا، یہ نہ ہونا تھا، یوں ہوتا تو بہتر ہونا وغیرہ وغیرہ“ ایسے خیالات و اعتراضات اقرار و بوبیت کے منافی ہیں اس لئے قلب کی اس باطنی گندگی کو دور کرنے کے لئے جان، مال، بھوک، پیاس اور دیگر نقصانات سے اللہ جل شانہ آزماتے ہیں اس امتحان کے موقع پر ہر مومن کو چاہیے کہ ان مصائب کو برداشت کرے یعنی صبر کرے۔ ان کو من اللہ سمجھے، اپنے لئے خیر سمجھے، ان کے نازل ہونے اور دفع نہ ہونے پر نہ معترض ہو نہ حیران و پریشان، نہ شکوہ شکایت کرے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے خصوصاً اہل اہل کی جانب سے اشاعتِ حق کے سلسلہ میں اہل حق کو جان و مال کی تکالیف پہنچتی رہتی ہیں یہ بھی دراصل اللہ جل شانہ ہی کی طرف سے ایک امتحان ہے اس امتحانی دور میں اگر مومن کی زندگی ختم ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے اور اگر یہ دور کامیابی سے گزر جائے تو بندہ مومن اللہ جل شانہ کی رحمت خاص و عام کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کی بشارت دی جاتی ہے۔

وَلَنبَلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ
نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ (البقرہ)

اور ابدتہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف سے
اور فاقہ سے اور مال اور جان اور بچوں کے نقصان
سے اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے
کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جاتے
دلے ہیں جہاں اس نقصان کا بہترین بدل عطا کیا جائیگا

یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص و عام رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر نگاہ من ہیں۔

کیا فضل و کرم ہے کہ صبر کے ساتھ جان و دیدی تو شہادت کا درجہ پایا اور صبر کے ساتھ
زندہ رہے تو ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور مستحقِ رحمتِ خاص و عام ہونے کی بشارت
ملی۔ الحمد للہ رب العالمین۔

صبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ (۱) بالعموم دنیا اہل باطل پر کشادہ نظر آتی ہے جسے دیکھ کر مومن کے دل میں گرانی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ ہم تو اللہ جل شانہ کی بندگی کرتے ہیں ان کو اپنا رب و حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ مگر دنیا ہم پر کشادہ نہیں ہے۔ یہاں صبر کا پہلو یہ ہے کہ اسلام لانے کے یہ معنی ہیں کہ مفاد دنیا کے مقابلہ میں مفاد آخرت کو ترجیح دی گئی۔ مقصود و مطلوب دنیا نہیں آخرت ہے اب اگر دنیا تنگ ہے تو یقیناً دنیا کشادہ ہونے میں ہمارا ضرر آخرت ہے یہ حکمت الہی واضح ہونے کے بعد اہل باطل کو اپنے مقابلہ میں خوش حال دیکھ کر قلب میں حزن و ملال پیدا نہ ہوگا۔ اور صبر کا مقام حقیقی معنوں میں حاصل ہوگا بلکہ شکر پیدا ہوگا۔

(۲) ایمان و عملِ صالح کے بدل کا مطالبہ اس دنیا میں نہ چاہیے بلکہ اخروی زندگی میں اس کا بدل چاہیے۔

(۳) ناجائز خواہشات کو بخوفِ ضررِ آخرت قابو میں رکھے اور جائز خواہشات اگر پوری نہ ہوں تو جزائے آخرت کو پیشِ نظر رکھ کر دلگیر نہ ہو۔

(۴) حفاظتِ دین و ایمان اور اشاعتِ حق کے سلسلہ میں لوگوں کی بدگوئی و بد اخلاقی ترش روئی، لعن طعن کو بطیب خاطر برداشت کرتے ہوئے اپنے فرض کو انجام دیتا ہے۔

(۵) برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ اس کو خوبی کے ساتھ درگزر کرے۔

(۶) اشاعتِ حق یا حفاظتِ دین کے سلسلہ میں اگر ترکِ وطن پر مجبور ہونا پڑے تو تمام تکالیف سفر وغیرہ کو بطیب خاطر گوارا کرے

ہدایت کے بلند منازل طے کرنے کیلئے شکر و صبر و رواہیں ہیں اور تکمیلِ ایمان یہ ہے کہ صبر نکل جائے شکر ہی شکر رہے جیسا کہ حضرت معلمِ حکمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ۔

جزائے صبر۔ ان اللہ مع الصّابِرین۔ معیت کے معنی تائید و نصرت کے ہیں

یعنی مشکلات آسان کر دی جاتی ہیں۔

واللہ یحب الصبرین۔ محبوب کو کوئی مبتلا، آلام نہیں رکھتا۔ دفع مصیبت کے اسباب فراہم کر دیئے جاتے ہیں۔ اگر مصیبت کا باقی رہنا ہی مومن کے لئے خیر ہے تو مصیبت کے تعلق سے جو حزن و الم قلب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق تعالیٰ دفع فرما دیتے ہیں اور سکون و طمانیت پیدا کر دیتے ہیں۔ نیز اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ مومن پر مصائب کا نازل ہونا اس کے محبوب حق ہونے کی خاص علامت ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبویؐ ہے۔

وان الله عز وجل اذا احب قوماً

ابتلاهم (الخ) (ترمذی و ابن ماجہ)

ایک اور ارشاد ہے۔

جب دوست رکھتا ہے اللہ کسی کو تو اس کو

آزماتا ہے۔

من یرد الله به خیراً یصیب منه (بخاری)

اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کچھ

لیا جاتا ہے۔

صبر کی ایک جزا یہ بھی ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائیگا۔

انما یوفی الصبرون اجرهم بغير

حساب (الزمر)

بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر

دیا جائے گا۔

یعنی صبر کرنے والوں سے نامہ اعمال کی پرکشش نہ ہوگی۔

صبر کا اعلیٰ مقام رضا با بقدر ہے، اللہ جل شانہ نے رزق، صحت و عافیت کے لحاظ سے جس حال میں رکھا ہے اسی میں خوش رہنا، صورت مصیبت میں رحمت حق

کا مشاہدہ کرنا رضا بالقدر ہے۔ شدت تکلیف سے بے چین ہونا، کرہنا منافی رضا

نہیں ہے۔ جیسے کڑوی دوا پیتے وقت تکلیف ہوتی ہے مگر قلب اس سے راضی رہتا

ہے۔ نیز رضا بالقدر یہ ہے کہ دفع مصیبت کو مقصود دینا کر دعا و تدبیر نہ کی جائے بلکہ

صرف تکلیف یا مصیبت کا اظہار ارحم الراحمین کے حضور میں کر دیا جائے اس لئے
 نزول قضا و قدر کے موقع پر جو مسنون دعا ہے یہ ہے۔ اللہم انی اسئلك الرضا بعد القضاء
 م۔ محبت۔ پہلا طریقہ فکر۔ محبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے فطرۃ انسان
 کو اپنی جان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ تمام اشیاء جن پر اس کی زندگی کی بدولت
 و بقا کا مدار ہے ان کو محبوب رکھتا ہے مثلاً مال و دولت، بیوی، بچے وغیرہ اور اس کا
 فطرن جذبہ حب ان ہی مختلف مراکز سے وابستہ رہتا ہے۔ دین کی دعوت قبول و اختیار
 کرنے کے بعد جب یہ حقیقت ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ وہ جان جو سب سے زیادہ عزیز
 و محبوب ہے۔ اور وہ تمام محبوبات و مرغوبات جو جان کے تعلق سے عزیز ہیں حق تعالیٰ
 کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ بقائے حیات کے لئے تمام اشیاء کا انسان کے ساتھ توافق
 اور اس کے لئے مدد و معاون حیات ہو ناحق تعالیٰ ہی کا فضل و احسان ہے تو محبت کے تمام
 باطل مراکز ٹوٹ جاتے ہیں اور فطری جذبہ محبت کا مرکز بحر خالق فطرت کے کوئی نہیں
 رہتا۔ محسن اور حاجت روا سے فطرۃ انسان محبت کرتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ حقیقت
 شناس یعنی اہل ایمان کو اللہ ہی سے شدید محبت ہوتی ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (لقمہ) | اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں

آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق سے انسان کو محبت نہ ہو کیونکہ خلق کی
 جانب بھی انسان فطری میلان رکھتا ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ سے شدید محبت ہونیکا اثر یہ
 ہے کہ مخلوق کی محبت احکام ہدایات حق کی بجا آوری میں مانع و مزاحم نہیں رہتی۔ ابدی حیات
 جو رضائے حق کے ظہور کا اصلی مقام ہے اس کا واقعہ ہونا جب دل نشیں ہو جاتا ہے۔ تو
 اس عارضی حیات کو رخصتے حق کے لئے قربان کر دینے کا جذبہ انسان میں موجزن ہو جاتا
 ہے اس طرح وہ جان و مال جو سب سے زیادہ عزیز ہیں وہ بھی عزیز نہیں رہتے۔ حق تعالیٰ
 سے محبت ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں جان و مال و اولاد وغیرہ ظاہری

و باطنی نعمتیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں۔ اس لئے اب اُن کی محبت، محبتِ حق کے منافی نہیں ہوتی اور ان نعمتوں کی حفاظت ایک اہم خدمتِ حق ہو جاتی ہے۔

دوسرا طریقہ فکر۔ فطرۃً انسان اسی سے محبت کرتا ہے۔ جو اس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جس کی ایک علامت یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے اچھی صورت انسان کی بنائی۔

و صوکرکم فاحسن صورکمہ (انقباب) | اور تمہاری صورت بنائی۔ پس عمدہ صورت بنائی۔
یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ کوئی خیالی بات نہیں تمام جانداروں میں انسان کی صورت ہی سب سے اچھی صورت ہے۔

دوسری علامت سب سے زیادہ چاہنے کی یہ ہے کہ انسان کے اکل و شرب کیلئے ان غذاؤں کا انتخاب فرمایا جو سب سے بہتر ہیں۔ عمدہ قسم کے جانور، عمدہ قسم کے میوے، عمدہ قسم کے مشروبات، عمدہ قسم کے نباتات، الا ان کے جو انسان ہی کی حیاتِ عارضی و ابدی کے لئے مضر ہیں۔

فکلوا مما رزقکم اللہ حللاً طیباً (انخل) | جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور عمدہ دی ہیں کھاؤ۔
خود فطرتِ انسانی میں یہ لطافت و دیانت ہے کہ ناقص، خراب، بد ذائقہ، بدبودار اور گھاس و فضلہ کی قسم سے کوئی چیز انسان کو پسند نہیں ہے۔ نیز انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلہ میں مکرم و صاحبِ عزت بنایا۔

لقد کرمنا بنی آدم | ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔

جس کی واضح علامت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو انسان کے لئے پیدا کیا۔

خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (البقرہ) | زمین پر جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کی گئی۔

اور تمام مخلوقات کو انسان کا مسخر کر دیا اور انسان کو ان پر تصرف کا اختیار عطا فرمایا۔

الحرث و ان الله سخر لكم ما في السموات
وما في الارض۔ (نہان)

کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سفر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے
جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔

نیز ایک مالکانہ شان سے زندگی بسر کرنے کے لئے حکومت و سیاست کی قابلیت عطا
فرمائی جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کی گئی۔

انما جعل فی الارض خلیفة (البقرہ)

میں زمین میں ضرور ایک نائب بناتا ہوں۔

ان تمام خصوصی عنایتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے زیادہ
پہاڑتے ہیں۔ اس دانش و آگاہی کا لازمی اثر یہی ہے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے
زیادہ محبت ہو۔

نیسر ا طریقہ فکر۔ محبت خیر و خوبی و کمال سے پیدا ہوتی ہے چونکہ انسان میں شر و نقص
ہے اس کی وجہ سے یہ خیر و خوبی و کمال کا طالب ہے۔ خیر و کمال کی اس فطری طلب کی
بناء پر ہر صاحب خیر و خوبی کی جانب انسان فطری میلان رکھتا ہے۔ اور صاحب خیر و
خوبی سے محبت و گہر ویدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہی تمام صفات جمالیہ و کمالیہ
سے موصوف ہیں۔

لله الاسماء الحسنی

تمام اسمائے حسنہ اللہ ہی کے لئے ہیں۔

یعنی وہ تمام صفات جمالیہ و کمالیہ جو کسی کے نقص و شر کو رفع کر کے اس میں خیر و
کمال پیدا کر دیتے ہیں۔ بجز اللہ جل شانہ کے کوئی ان سے متصف نہیں ہے۔ انسان اور
تمام مخلوقات میں جو کچھ خوبی و کمال پایا جاتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے اسمائے حسنہ کا اثر
ہے جو ہر آن جاری و ساری ہے اور جو انسان و تمام مخلوقات کی مروجیت و بندگی پر بلالت
کرتا ہے اور انسان فطرۃً اس ذاتِ اعلیٰ و عظیم سے حواضیاجی نسبت رکھتا ہے اس کو نماز
کر رہا ہے نیز انسان فطرۃً ابدی راحت و شادمانی کا بھی طالب ہے۔ اس مطالبہ کی تکمیل
بھی اسمائے حسنہ ہی کے فیضان پر منحصر ہے۔ غور و فکر سے یہ احتیاجی نسبت جس قدر مہربان

اور اسمائے الہیہ کے فیضان کا ادراک جس قدر قائم ہوتا جائے گا حق تعالیٰ ہی تمام مخلوقاً اور محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔

چوتھا طریقہ فکر۔ نظام کائنات پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سداً عالم میں محبت ہی کارفرما ہے۔ ایک قانون کشش ہے جو تمام عالم میں جاری و ساری ہے ہر شئی انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہر شئی جس کو انسان اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ہر شے جو ایک دوسرے کے ساتھ توافقی کر رہی ہے۔ اور توافق اشیاء کا یہی نظام انسان کی بقائے حیات کے لئے معدوم معاون ہے یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے جو اس حقیقت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اس نظام کائنات کو جس کامل ہستی نے بنایا ہے اور جس کی توجہ و ارادت سے یہ نظام قائم و جاری ہے، رحمت و مودت کا وہی سرچشمہ ہے الرحمن ہی کی رحمت ہے کہ انسان جی رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، منازل حیات طے کرتا ہوا منزل مقصود کو پہنچ رہا ہے۔

رحمانیت کی اجمالی تشریح :- یہ ہے کہ شے اور شے میں حرکت کا پیدا کرنا اس کے آثار و خواص کو پیدا کرنا، صحیح و غلط استعمال کے نتائج کو پیدا کرنا، صحیح یا غلط استعمال کے طریقوں سے اور ان کے مفید و مضر نتائج سے انسان کو آگاہی بخشنا۔ سعی و محنت کا عارضی و ابدی بدل بلحاظ سعی و محنت عطا کرنا یہ سب شانِ رحمانیت ہے حق تعالیٰ کی رحمت و مودت کا جو سلوک رات دن انسان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی توجہ و عنایت کے بغیر انسان کا کوئی کام انجام نہیں پاسکتا۔ اس پر انسان جس قدر فکر کرے گا اور جس قدر یہ تحقیق مہربن ہوتی جہلے گی اسی قدر اللہ کی محبت کے جذبات بیدار رہیں گے۔

حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت اسم الرحمن کے متعلق جس قدر شرح صدر ہوتا جائیگا اسی قدر حق تعالیٰ سے محبت و گرویدگی میں اضافہ ہوتا جائیگا۔ واقعہ یہ ہے کہ رحمانیت ہی تخلیقِ عالم، قیامِ عالم، نظامِ عالم کی علت غائی ہے۔ اجرائی اوامر و احکام اور جزائے عمل مکافاتِ عمل

کا اٹل نظامِ رحمانیت ہے اسی لئے عرشِ الہی جہاں سے احکام جاری ہوتے ہیں اس کے استواء کا ذکر بھی الرحمن کے ساتھ ہے۔

الرحمن علی العرش استوی (طہ ۲)

جزائے اعمال کا جو یومِ عظیم مقرر ہے اس دن صرف الرحمن ہی کی حکومت ہوگی۔

المملک یومئذ الحق للرحمن (الفرقان ۲) | اس روز حقیقی حکومت رحمان ہی کی ہوگی۔

الرحمن ہی کو سمجھنے کا حکم ہے۔

الرحمن فستلیم بحیبر (الفرقان ۲) | رحمان کو کسی جانتے والے سے پوچھ۔

رحمان ہی کو قبولِ تسلیم کرنیکی دعوت دی گئی ہے اور انکار کرنے والوں نے رحمانیت ہی

کا انکار کیا۔

واذا قیل لہم اسجدوا للرحمن قالوا

ادعنا ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو

وما للرحمن (آیتِ سجدہ) (الفرقان ۲)

کہتے ہیں کہ رحمانیت کیا ہے۔

اسمائے الہیہ جن کا تعلق عمل و بدلِ عمل سے ہے وہ تحتِ رحمانیت ہیں اور عفو و بخشش جو ہے

وہ تحتِ رحیمیت ہے رحمانیت و رحیمیت سے عالمین کی پرورش ہو رہی ہے اسی لئے فرمایا گیا

جو رب العالمین ہے وہی الرحمن الرحیم ہے۔ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے

لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دنیائے حیات و ممات، سعی و عمل کی یہ تمام ہنگامہ آرائی

اور جزائے اعمال کا ابدی مکمل عالم آخرت اسمائے حسنی الرحمن الرحیم کے فیضان و آثار

سے وابستہ ہے، قائم و دائم ہے۔ الرحمن الرحیم ہی جذبہِ حب کا اصلی مرکز ہے۔

اسی طرح جو ذات اس مبدعِ رحمت سے انسان کو وابستہ کر دے وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔ فطرتِ انسانی ہے کہ وہ ذاتِ مبارک بھی

سب سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ کی محبت ہی رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی

محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی جہت سے جب

تک ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں ایمان کامل نہیں ہوتا۔

مومن نہیں ہوتا مگر اس کوئی جب میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ وَالِدِهِ وَلِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
(مشکوٰۃ)

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی جان و مال و اولاد سے زیادہ اپنی امت کو محبوب رکھا۔ امت ہی کے لئے شانہ زندگی اختیار نہ کر کے فقیرانہ زندگی اختیار فرمائی ہر قسم کے مصائب امت پر آسان ہو جانے کے لئے اور ان کی تسلی کی خاطر آپ نے فقر طیب خاطر گوارا فرمایا۔ وہ مخصوص و عاجز ہر نبی کو دی جاتی ہے اُس کو بھی آپ نے اپنی امت کے لئے اٹھا رکھا ہے۔ میدانِ حشر میں جبکہ ہر شخص کو اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ آپ اپنی امت ہی کی نجات کے لئے دعا فرمادیں گے۔ اُمت ہی کی فلاح و صلاح و فوز ہی کی فکر میں آپ بات کو بہت کم سوتے اور روتے رہتے، قرآن شریف سے بھی امت کے لئے جذباتِ حسی سے آپ کا قلب مبارک معمور رہنا ثابت ہے۔

بے شک تم میں ایک رسول آئے جو چیز تم کو مشقت میں ڈالتی ہے وہ ان پر بہت شاق ہے تمہاری ہدایت کے بہت آرزو مند اور مؤمنین پر رؤف و رحیم ہیں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَذَّبْتُمْ وَرَحِيمٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ
رُؤُفٌ وَرَحِيمٌ (التوبہ)

صد شکر کہ ہستی میں دو رحیم

یارِ نبوی رحیمی و رسولِ رحیم

واقعہ یہ ہے کہ آپ کی محبت و اتباع کے بغیر ہمارے قلب میں نہ اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہم اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں اور نہ ہمارا دین و ایمان کامل ہو سکتا ہے حضرت رسالت پناہ سے محبت و گرویدگی کے معنی یہ ہیں کہ حتی الامکان علماً و عملاً آپ کی اتباع کی جائے اور تمام ذکر و اشغال، عادات و اطوار، وضع قطع آپ ہی کے طریقے پر ہوں آپ کا ارشاد ہے۔

جس نے میری سنت کو دوست رکھا مجھ کو دوست رکھا

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي

آپ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کو انسان اپنی عزت سمجھتا ہے آپ کی اتباع سے نہ وہ شرماتا ہے نہ گریز کرتا ہے، نہ جگ ہنسائی کا خیال ہوتا ہے۔ علمائے اہل آپکا اتباع جو اقصا رحمت ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہے۔

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني (آل عمران) | کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔
اللہ بزرگ و برتر اور اس کے رسول کے احسانات پر جس قدر غور و فکر کیا جائے گا اسی قدر محبت ان سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ بالآخر اللہ و رسول کی خوشنودی ہر حال میں پیش نظر ہو جائے گی۔ اور تمام عالم سے محبت و بغض کا تعلق اللہ ہی کے تعلق سے قائم ہو جائے گا جو سب سے بہتر عمل ہے۔

افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله۔ (حدیث ابو داؤد)
تمام عملوں میں افضل عمل اللہ کے تعلق سے محبت اور اللہ کے تعلق سے دشمنی ہے۔

اللہ و اللہ کے رسول نے دین و کمال دین کی تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ مومن کا قلب تمام مخلوقات، موجودات کی محبت سے خالی ہو کر اللہ و رسول کی محبت سے معمور و سرشار ہو جائے، دین ایمان میں لذت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجِدَ بَعْضُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ حِمَا سَوَّاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ (الحج) (متفق علیہ)
تین خصلیتیں ہیں جیسیں وہ ہوں پائے وہ لذت ایمان کی۔ اللہ و رسول اس کے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں جو ان کے سوا ہیں اور کس کو نہیں چاہتا مگر اللہ کے لئے۔ (الحج)

ایک دفعہ آنحضرتؐ نے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو کہ کونسا کام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے پھر خود ہی جواب میں فرمایا۔

ان احب الاعمال الى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله۔ (احمد و ابو داؤد)
بہت پسندیدہ عمل اللہ کے پاس دوستی خدا کے واسطے اور دشمنی خدا کے واسطے۔

دوسری حدیث جس کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔

من احب الله وابغض الله واعطى الله
ومنع الله فقد استكمل الايمان۔

(ابوداؤد وترمذی)

جس نے دوست رکھا اللہ کے واسطے اور دشمن جانا
اللہ کے واسطے دیا اللہ کے واسطے نہ دیا اللہ کے واسطے
تحقیق کامل کیا اس نے ایمان

خدا اور رسول کی محبت کے بغیر نہ بندہ مومن مرد مجاہد ہو سکتا ہے اور نہ صاحبِ عزیمت
کتاب و سنت کی شہادت ہے کہ کمال ایمان یعنی قرب ہی ہے کہ حق تعالیٰ سب سے زیادہ
محبوب ہو جائیں۔ پانچویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عیدالتقا درجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد
ملاحظہ فرمائیے۔

اجتهد ان لا یبقی شیء فی الدنیا تحبہ
اذا تمر هذا فی حقک (لا تترك مع
نفسک لحظة۔ ان نسبت ذکرت و
ان غفلت اوقظت۔ لا یدعک تنظر
الی غیرہ فی الجملة۔ من ذاق هذا
فقد عرفہ۔ هذا الجنس احاد
افراد من الخلق (فتح ربانی مجلس ۱۱)

کوشش کر کہ دنیا میں کوئی چیز بھی تیری محبوب باقی نہ
رہے۔ جب تیرے حق میں یہ مضمون کامل ہو جائیگا تو ایک
لحظہ کے لئے بھی تو اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔
اگر تو بھولیگا تو یاد دلایا جائے گا۔ غافل ہوگا تو بیدار کر دیا
جائیگا۔ حق تعالیٰ تجھے نہ چھوڑیگا کہ تو غیر اللہ کی طرف نظر کرے
جس نے یہ ذائقہ چکھا اس نے اس کی معرفت حاصل کی
پس اس قسم کے افراد مخلوق سے بعض ہی ہوتے ہیں۔

پانچویں مجلس وعظ میں فرماتے ہیں کہ نسبتِ عبدیت صحیح ہونے کے بعد ہی حب و قرب کا
مقام حاصل ہوتا ہے۔

اذا صلحت عبودیتک لہ احبک وقوی
حبک فی قلبک وانسک بہ وقربک
بہ من غیر تعب ولا طلب للصحبة
غیرہ۔

جب تیری نسبت ”علامی“ صحیح ہو جائے گی تو وہ تجھ سے
محبت کریگا۔ اپنی محبت تیرے دل میں تو ہی کر دیگا اور تجھ کو
اپنے سے مانوس بنا دیگا اور تجھ کو بلا مشقت اور بغیر اس کے
کمرے اللہ و محبتِ خیر اللہ کی خواہش باقی رہے اپنا مقرب
بنائے گا۔

قرآنی انبیائی سلوک بالکلیہ جی سلوک ہے۔ فطری جذبہ حب کی صحیح نسبت اور صحیح استعمال اور اس کی شدت و قوت کے بغیر بندگی اور کمالِ بندگی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ و رسول سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کا وقار ایسی ہی محبت سے قائم رہتا ہے کیونکہ یہ محبت گم سم کر دینے والی وادینا، آہ و غریا و کرنے والی محبت نہیں بلکہ حق کی حفاظت، حق کی اشاعت، حق کا اعلان کرنے کے لئے تن من و دھن کی بازی لگا دینے والی محبت کتاب و سنت کی اتباع کے شوق میں ہر سب و شتم اور لعن طعن کو بطیب خاطر گوارا کرنے والی محبت، راہِ حق میں ہر تنگی کو شیریں اور ہر زحمت کو رحمت، ہر تکلیف کو راحت سمجھنے والی محبت۔ حق کو حق، باطل کو باطل کہنے اور حق گوئی، حق بینی کا عزم و حوصلہ پیدا کرنے والی محبت، خدا و رسول کی رضا و خوشنودی کو تمام دنیا کی رضا و خوشنودی پر مقدم اور بہر حال خدا و رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنے والی محبت مرضی حق کو اپنی ذات اور اپنے متبعین پر نافذ کرنے والی محبت ہوتی ہے۔

۵۔ ذکر۔ یاد، توجہ، یاد ہو یا توجہ دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ زبان یا عمل اس کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ دل کی غفلت سے جو ذکر ہو وہ اپنے خواص و آثار کے لحاظ سے ذکر کی تعریف میں داخل نہیں۔ ذکر، محبت اور احسان کا اقتضا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور جو انسان پر احسان کرتا رہتا ہے۔ انسان ہر وقت اس کی یاد اسی کے ذکر میں رہتا ہے۔ کوئی مشکل یا حاجت پیش آئے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے یہی فطرتِ انسانی ہے۔

اسی لئے صحیفہ فطرت میں سب سے زیادہ ترغیب و تحریریں اہل ایمان کو جس امر کی دلائل گئی ہے وہ ذکر اللہ ہی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکراً
اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو
(الاحزاب ۶)

کثیراً

ذکر، جس کے لئے نہ کوئی مقام مخصوص ہے اور نہ نشست۔ بلکہ ہر وقت جاری و

ساری ہو۔

اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور
بیٹھے بھی۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ۔ (نساء ۱۱)

ایسا ذکر کہ سننے والوں کے قلوب اللہ جل شانہ کی طرف مائل ہوں، اللہ جل شانہ
کے فضل و احسان، عظمت و کبریائی سے متاثر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد
کا ذکر کرتے ہو۔ بلکہ یہ ذکر اس سے شدید ہو۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا۔ (بقرہ ۲۵۶)

یعنی جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کے ذکر سے سننے والوں کے قلوب پر ان کی بڑائی و خوبی
کا سکہ بٹھانا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کی رحمت، عظمت کا ذکر کیا کرو بلکہ اللہ کا ذکر
اس سے بدرجہا بڑھ کر۔ تاکہ سننے والوں کے قلوب میں اللہ جل شانہ کی طاعت و بندگی کا
شوق پیدا ہو۔ غرض جس کام کو اٹھتے بیٹھتے، کثرت سے، شدت سے کرنے کا حکم دیا گیا وہ
ذکر اللہ ہی ہے۔ اب جس قدر مومن اللہ کی نعمتوں کا جوہر آن اُس پر نازل ہو رہی ہیں اور
جن کوہر آن استعمال کر رہا ہے۔ اپنے ادراک میں رکھے گا اتنی ہی اللہ سے اس کو محبت بڑھتی
جائیگی۔ اور محبت میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اسی قدر اللہ کا ذکر اس کی زبان پر
جاری رہے گا یہ فطرتِ انسانی ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے ہر وقت اسی کی
فکر اور یاد میں لگا رہتا ہے۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهُ (حدیث) | جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

اللہ و رسولؐ سے محبت پیدا ہو جانے کے بعد اللہ و رسولؐ کا ذکر ایک تکلیف شرعی
کے طور پر نہیں بلکہ ایک فطری عمل ہو جائیگا۔ احکام و ہدایات الہیہ پر عمل کرنے کا ذکر میں داخل
ہے۔ حیرانی پریشانی اور مشکلات، مرادات و حاجات کے موقع پر اللہ ہی کی طرف متوجہ

رہنا ذکر میں داخل ہے۔ اللہ کے احکام و ہدایات کو صبر و مرحمت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہنا اور ان کو اللہ سے وابستہ کرنے کی کوشش میں تحت کتاب و سنت مصروف رہنا، اشاعتِ دین و اعلائے کلمۃ الحق کا فرض انجام دیتے رہنا بہترین ذکر ہے جو اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی آیتوں پر جو انفس و آفاق میں ہیں غور و فکر کرنا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا ذکر میں داخل ہے۔ ہر فکر و عمل کے ثمراتِ آخرت کے نفع و ضرر کو ملحوظ رکھنا جس میں نفع آخرت ہے انھیں اختیار اور جس میں ضرر آخرت ہے انھیں ترک کرنا ذکر اللہ ہے۔ زندگی کے کاروبار میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ حق تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ذکر اللہ ہے۔ اور یہی وہ ذکر اللہ ہے جو انسان کو اپنے اعمال کا محاسب بنا دیتا ہے۔ جس کے بعد مومن اپنا آپ مصلح ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان کی نظر اپنے ہی افکار و اعمال پر نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سلوک مروجہ میں ابتداء ہی سے اپنی صورت اور ہر ایک کی صورت میں اللہ ہی کو مالک و حاکم و فاعل دیکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے اس لئے اس سلوک کے سالک اپنے اعمال کے محاسبہ سے بالکل غافل رہتے ہیں، کامل ہونے کے مدعی ہو جاتے ہیں مگر صالیحت بھی ناقص رہتی ہے۔ حالانکہ قرآنی تعلیمات میں انفس و آفاق کا احتساب ہے وہ تعلیم قرآنی نہیں ہو سکتی جس میں احتسابِ کائنات کے بجائے

”دیکھ میں دیکھ ایسا دیکھ

دیکھتا دکھتا ہوئے ایک“

کی مشق کرائی جاتی ہے اور اس کو بہترین ذکر و شغل کہا جاتا ہے جس ذکر و شغل سے انسان میں اپنی اور اپنے متعلقین کی اصلاح کا شعور اور اعلائے کلمۃ الحق کا جذبہ پیدا نہ ہو وہ عجمی ذکر ہے قرآنی نہیں۔ ذکر کی جزاء۔

فنا ذکر و فی اذ کر کم (سورہ بقرہ) | تم میری یاد میں رہو میں تمہاری طرف متوجہ رہتا ہوں

ارشاد ہوتا ہے کہ تم جس موقع پر جس حیثیت سے میری طرف متوجہ رہو گے یا مجھ کو یاد رکھو گے میں اس موقع پر اسی مناسبت سے تمہاری طرف متوجہ رہوں گا۔ تمہاری مدد کروں گا وغیرہ۔

ذکر کے کثیر فوائد ہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
اَلْاَشْوَاذُ ذَكَرَ اللّٰهُ حَتّٰی يَقُولُوْا مَجْنُوْنٌ (صحیح صحیح ابن حبان) تم اللہ کا تذکرہ کرتے رہو کہ لوگ تم کو مجنون کہیں۔
ہر کام کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور زندگی کے کاروبار کے سلسلے میں جو دعائیں مردی ہیں ان پر غالب ہونا ذکر اللہ ہے۔ غرض اللہ سے محبت ہونے، ہر نعمت کو من اللہ سمجھنے اور تعلق باللہ قائم ہونے کی علامت ذکر اللہ ہے۔

دیکھا جاتا ہے کہ ذکر کے بہت سے ایسے طریقے رائج کئے گئے ہیں، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی تعلیمات نہیں اگرچہ رائج کرنے والوں نے تعلق باللہ قائم کرنے کی نیت سے طریقے ایجاد کئے۔ لیکن جو حکم قرآن مجید میں ہے وہ تو یہ ہے۔

اور اس کی یاد اس طرح کر جس طرح ہدایت کی گئی ہے	وَ اذْكُرُوْا مَا هَدٰىكُمْ (بقرہ ۲۵۶)
خدا کی یاد اس طریق سے کرو جیسا تم کو تعلیم دی گئی ہے۔	فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ (بقرہ ۳۱)

ان دونوں آیتوں کا تعلق نماز سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر و برکت جو کتاب و سنت کے اعتصام میں ہے وہ کسی اور طریق میں نہیں تعلق باللہ قائم کرنے والوں کے لئے قرآن کریم میں جس طریقہ ذکر کی تعلیم ہے وہ صرف نماز ہے چنانچہ نماز ہی کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ الْكِبَرُ (سورہ عنکبوت ۲۹) | بے شک اللہ کا ذکر بڑی نعمت ہے۔

غرض ذکر جو محبت کا نتیجہ ہے ایک ایسی دولتِ عظمیٰ اور نعمتِ بے بہا ہے کہ اس کے ذریعہ مومن اللہ کے فضل و خصوصی رحمت کا مستحق ہوتا جاتا ہے اور اللہ جل شانہ سے شفیقتی و گرویدگی بڑھتی جاتی ہے۔ تعلق باللہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ قہر و عتاب کی نسبتیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں۔ نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہوتا رہتا ہے جمعیتِ ظالم

اور طمانیت قلبی بھی حاصل رہتی ہے۔

الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب (الرعد) | بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دل کو اطمینان رہتا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ذکر ہے۔ انسان کی فطرت اور انسان کی سعادت و

شقاوت کا ذکر ہے۔ انسان کی عارضی و ابدی زندگی کا ذکر ہے۔ نینوں ذکر لازم و ملزوم ہیں

۶ توکل (اعتماد و بھروسہ) جب انسان کسی ہستی کو اپنے لئے ہمہ خیر و فلاح

ہمہ رحمت و مودت سمجھ کر اس پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو اس کو توکل کہتے ہیں۔

قرآن شریف کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار میں تجاویز حق کو اختیار اور

ان پر بلا لحاظ نتائج عمل کرنے کا نام توکل ہے۔ کیونکہ مقصود اصلی اخروی زندگی کی تعمیر

ہے اور جو اعمال یہاں سرزد ہو رہے ہیں وہ اس کی تعمیر کے اجزاء ہیں اس لئے نتائج

اس عالم میں انسان کی مرضی کے مطابق ہوں یا مرضی کے خلاف۔ جو اعمال تحت امر الہی بہ

سلسلہ کاروبار سرزد ہوتے ہیں ان سے ابدی زندگی کی تعمیر قطعی، یقینی ہے۔ اس لئے یہاں

کے نتائج کے تعلق سے کوئی حیرانی و پریشانی اور خوف و حزن قلبِ مومن میں نہیں پیدا

ہوتا۔ تدابیر تحت شریعت اختیار کرنے کے بعد بلحاظ نتائج اللہ جل شانہ پر اعتماد اور بھروسہ

کرنا کہ اب جو نتائج رونما ہونگے وہ قطعاً ہمارے لئے بموجب خیر و فلاح ہونگے، اصلی توکل

ہے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی محافظ و نگہبان ہیں۔ کارساز و کارفرما ہیں۔ شرور و

آفات سے وہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مشکلات کو وہی آسان کرنے والے ہیں اور

نتائج جو کچھ پیدا ہوتے ہیں وہ سعی و تدبیر سے نہیں بلکہ سعی و تدبیر کے بعد حق تعالیٰ ان

نتائج کو پیدا کرتے ہیں۔ انسان صرف سعی عمل پر سبکدفع ہے۔ بدل سعی و عمل عطا کرنا اللہ

ہی کے اختیار میں ہے پس اعتماد و بھروسہ کے قابل اللہ تعالیٰ ہی ہیں نہ کہ سعی و تدبیر، نہ

کوئی فرد خلق،۔ اس لئے یہی حکم ہے۔

اللہ پر بھروسہ رکھ اللہ کافی کارساز ہے۔

و توکل علی اللہ و کفی باللہ وکیلاً۔

(الاحزاب غ)

اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھ کر ان کے احکام و ہدایات پر کاربند رہو، زندگی کی ہر کروٹ اور انقلاب کے موقع پر جو حکم خدا و رسول ہے اس پر جیسے ہو کیونکہ ہر حکم ہدایت خیر و رحمت ہے اس کے بعد جو نتائج حق تعالیٰ پیدا کریں گے وہ تمہارے ہی لئے موجب صلاح و فلاح ہیں۔

جزائے توکل۔ ومن يتوكل على الله فهو حسبه (ترجمہ) جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ (صل شکلات کے لئے) کافی ہیں۔ (الطلاق ۶)

مطلب یہ ہے کہ شکلات آسان کر دی جائیں گی۔ شرور و آفات سے حفاظت کی جائیگی اگر خیر ہے تو کاروبار انسان کی مرضی کے مطابق انجام پائیں گے، اگر نتائج خلاف مرضی ہوں گے تو قلب میں اضطراب و بے چینی، حیرانی و پریشانی پیدا نہ ہوگی۔

انسان کو کوئی حاجت یا ضرورت یا مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت انسان کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کے پاس کما حقہ اسباب رہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اسباب پورے نہیں رہتے۔ پہلی صورت میں اسباب اختیاری کو شریعت کے احکام کے مطابق کام میں لانا بلا لحاظ نتائج توکل ہے۔ دوسری صورت میں جب کہ اس کے پاس اسباب ظاہری پورے نہ ہوں تو جتنے اسباب ہوں ان کو کام میں لائے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اپنی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، توکل کے بعد حق تعالیٰ کافی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے اور حاجت و ضرورت پوری ہونے کا انتظام فرما دیں گے یا ضرورت و حاجت پوری نہ ہو تو قلب مومن کو حزن و غم میں مبتلا نہ رہنے دیں گے۔ اگر نتائج متنازع کے مطابق ظاہر ہوں گے تو شکر کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کمال توکل یہ ہے کہ کاروبار میں افکار و آلام سے قلب محفوظ رہے اور سکون و طمانیت نصیب ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ترک اسباب توکل نہیں ہے بلکہ اسباب اختیاری کو حتی المقدور بامتنان امر الہی کام میں لانا توکل ہے۔

۴۔ طلبِ مداوٰ دعا :- دعا کے معنی ہیں طلب و مانگ، حاجت یا مشکل پیش آنے پر حاجت

اور مشکل کشا کے آگے اُس کو نہایت ادب، منت و عاجزی کے ساتھ پیش کرنا اور اس سے اپنا مقصود طلب کرنا دعا ہے جو عین عبادت ہے مگر عبادت اور مقصد عبادت ہے یعنی عباد رب کے قلبی تعلق کی علامت ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الدعاء هو العبادة (حدیث) | دعا ہی عبادت ہے۔

ایک اور ارشاد مبارک ہے۔

الدعاء من العبادة (حدیث) | دعا مگر عبادت ہے

دعاء کی تاثیر آپ نے یہ بیان فرمائی۔

(لا یرد القضاء الا الدعاء (حدیث) | دعا ہی قضا کو رد کرتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قضاء اگر رد ہو سکتی ہے تو دعا ہی کے ذریعہ رد ہو سکتی ہے۔

اجابت دعا کے متعلق ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مانگیں اور دعا کریں وہی مل جائے۔ بالفاظ دیگر حق تعالیٰ ہمارے تابع ہو جائیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ حکیم و خبیر ہیں اور بندہ اپنے حقیقی نفع و ضرر سے لاعلم ہے۔ دعا کرنا بہر حال نواز مرہ عبدیت ہے

اجابت دعا کے معنی یہ ہیں کہ اگر دعائیں دنیوی اور دینی ضرر نہ ہو تو بعینہ فوری یا بدیر قبول کی جائیگی یا اُس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں دفع کر دی جائیں گی یا دعا ذخیرہ آخرت کر دی جائیگی۔ ان معنی میں بندہ مومن کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ عرض کار و باریں دعا کی توفیق اور اجابت دعا کا صحیح مفہوم ایک خاص نعمت حق ہے جو ہر مانگنے والے کو عطا کی جاتی ہے۔

کائنات میں جو حرکت و تغیر ہے وہ اذن و ارادہ الہی سے ہے حرکت و تغیر کے بعد اشیاء کے جو آثار و خواص ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی اذن و ارادہ الہی سے ظاہر ہوتے ہیں اس لئے استعمال اشیاء کے بعد نتائج حسب مرضی پیدا ہونے کے لئے حق سبحانہ تعالیٰ سے معروضہ، دعا کرنا، سعادت انسانی ہے سعی و عمل (اور بدل سعی و عمل ان معنی میں لازم

و ملزوم نہیں ہے کہ سعی و عمل کا لازمی نتیجہ بدل سعی و عمل ہو۔ محنت کے بعد بدل محنت عطا کرنا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگرچہ محنت کے بعد ہی بدل محنت عطا کیا جاتا ہے لہذا سعی و عمل کے بعد بدل سعی و عمل عطا کرنے کے لئے دعا ضروری ہے۔ اسی طرح قانون مغفرت پر عمل پیرا ہونے یعنی ایمان و عمل صالح کے بعد دعائے مغفرت لازمی ہے۔ دعا کے قرآنی آداب یہ ہیں۔

و ادعوا خوفاً وطمعاً (الاعراف) | اور اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا خوف و امید کی حالت سے کی جائے خوف یہ کہ ہمیں یہ معروضہ مرضی رب کے خلاف یعنی میرے لئے مضر تو نہیں ہے۔ اور امید یہ کہ حق تعالیٰ اگر مضر نہ ہو تو ضرور قبول فرمائیں گے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ دعائیں رقت قلبی ہو عاجزی و منت ہو۔

ادعوا ربکم تضرعاً خفیةً (الاعراف) | اپنے رب سے دعا کرو عاجزی و ذلت آہستہ سے۔ صلاح و خیر، فلاح و دارین اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے اس لئے صلاح و فلاح کیلئے ہر وقت اللہ جل شانہ سے دعا کرتے رہنا چاہیئے۔ یہی شیوہ بندگی ہے شعار عبدیت ہے محض ایمان و عمل پر بھروسہ نہ کرنا چاہیئے۔

اللہ جل شانہ، کو مالک و حاجت روا اور مستعان تسلیم کرنے کے بعد ممکن نہیں کہ مومن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اپنی حاجات و مراد کو پیش کرے، دفع مصائب و حل مشکلات کے لئے کسی اور کو مدد کے لئے پکارے اور طاب امداد کے لئے کسی اور کے آگے ذلت و عاجزی کا اظہار کرے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ نے بھی اس سے منع کیا ہے اس تعلیم کے خلاف بزرگوں کو مستعان سمجھ کر ان سے مدد طلب کرنا اور مصیبتوں میں ان کو پکارنا ان کی مقدس روحوں کو تکلیف دینا ہے۔ یہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں، دشمنی و عداوت ہے ان کا احترام نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کی تحقیر ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ ہرگز ایسی تعلیم

نہیں دے سکتا کہ حقیقی حاجت رواجو باغراض حاجت روائی قریب ہے تا ئید و مدد کے لئے ساتھ ہے اس سے مدد طلب کرنے کے بجائے مخلوق کو پکارا جائے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے استعانت کی جائے، حضرت معلم حکمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

واذا سألْتَ فاسألِ اللهَ واذا استعنتَ | اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے کرے اور مدد مانگے
فاستعن بالله - | تو اللہ ہی سے مدد مانگے -

کتاب و سنت کی اس قدر واضح تعلیم کے بعد اللہ کے سوا بزرگان دین کو مدد کے لئے پکارنا اور اس عمل کو جائز یا بابرکت قرار دینا قرآن و سنت و عمل صحابہ سے کھلا انحراف ہے۔

اللہ جل شانہ کا درہی وہ در ہے جہاں صد ہزار بار مانگنے میں بھی ذلت نہیں، عزت ہی عزت ہے جہاں مانگنے میں محرومی نہیں، عطا ہی عطا ہے۔ اضطراب نہیں سکون ہی سکون ہے۔ اطاعت و انقیاد۔ خوف ورجا، صبر و رضا، شکر، محبت، ذکر، توکل،

و دعا، حق تعالیٰ سے بندہ کے یہ وہ قلبی تعلقات ہیں جن کا اقتضا، انقیاد و اطاعت حق ہے قلبی تعلق کے اظہار کا ذریعہ عمل ہی ہوتا ہے اور عمل ہی سے قلبی تعلق میں پختگی پیدا ہوتی ہے اسی لئے فرمایا گیا۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول ان كنتم | اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو
مومنين (انفال ۶) | اگر تم مومن ہو۔

ایمان باللہ یہ کہ جذبات خوف وحب وغیرہ کا تعلق حق تعالیٰ سے قائم ہو جائے اصلی ایمان یہی ہے اور ایمان کا اقتضا اطاعت و سرائفگی ہے، تسلیم و سپردگی ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جو عند اللہ مقبول ہے، جس کے بعد ذلت نہیں عزت ہے، بستی نہیں سر بلندی ہے، حیرانی و پریشانی نہیں، سکون و اطمینان ہے۔ فتنہ و فساد نہیں امن و سلامتی ہے۔ ابدی سرور و شادمانی ہے۔ دین اسلام کو قبول و اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ زندگی سر تا پایندگی ہو جائے تاکہ آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر ہو۔ اگر ماحول اس کے خلاف

ہے تو سکون و اطمینان کے ساتھ ماحول سے تعاون نہ ہو، بلکہ کراہیتِ قلبی ہو اور ماحول کے خلاف قولاً و فعلاً جدوجہد جاری رہے، مخالف ماحول کے زمانہ میں اگر مومن کی زندگی مجاہدانہ زندگی نہ ہو تو ضعفِ ایمان ہے جو نقص ہے اور فطرۃٴ انسان نقص کو پسند نہیں کرتا وہ کمال کو پسند کرتا ہے اور کمال کا طالب ہے اور اگر باطل ماحول سے چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کراہیت و مخالفتِ قلبی نہ ہو تو ایمان مشتبہ ہے۔

زندگی سرتاپا بندگی ہو جانے کے لئے دینِ فطرت میں چار بنیادی اعمال ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ مگر شعور بندگی تازہ رکھنے کے لئے ان تمام اعمال میں نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو امیر و غریب، مرد و عورت، غلام و آزاد، سب کے لئے یکساں ضروری ہے۔ زکوٰۃ، روزہ حج کی طرح امارت یا مخصوص مہینے و حالات پر مشروط نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذریعہ بندگی کا جو علم بخشا گیا ہے۔ نماز اس کی عملی مشق ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور خاص اس کی تعلیم دی ہے اور اس کے خیر و برکات بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی عمل نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے، یہی وہ عمل ہے جس سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور تصفیۂ قلب بھی۔ صحیح نسبتِ الیہ اور صحیح تعلق باللہ فکری و عملی حیثیت سے اگر قائم ہو سکتا ہے تو اسی عمل الصلوٰۃ ہی سے قائم ہو سکتا ہے۔ نسبتِ الیہ کے لئے دیگر اشغال اور طریقوں کو اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ الصلوٰۃ کی افادیت پر یقین نہیں کیا گیا۔ ورنہ جس ذکر و عمل کے متعلق حضرت معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یقین رکھو کہ تمہارے اعمال میں بہتر عمل نمانہ ہی ہے۔

واعلموا ان خیرا اعمالکم الصلوٰۃ (احمد و ابن ماجہ)

جس کو نور فرمایا گیا ہے۔

الصَّلَاةُ نُورٌ (اسلم)

اور جس کو مومنین کے لئے معراج فرمایا۔

الصَّلَوةُ معراج المؤمنین (حدیث)

ایک قرآنی و انبیائی عمل سے نسبت الہیہ، تعلق باللہ قائم کرنے کے بجائے دیگر اعمال و اشغال کو اس مقصد کے لئے رائج کرنا اللہ محفوظ رکھے رسالت کو ناقص سمجھنا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان بنیادی اعمال کو زندگی کی تعمیر سے کیا ربط و مناسبت ہے؟ مختصراً بیان کر دیا جائے۔

خاں۔ مذہبی کا ادا رک اور اقرار الوہیت کا اظہار ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے التزام کے بعد اپنے رب کے حضور میں فقیرانہ و عاجزانہ انداز سے حاضر ہو کر اقرار بندگی، ایمان بخود کی تجدید کی جاتی ہے عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور بلا واسطہ و ذریعہ آپ ہی سے رومائلے ہیں۔ یعنی اپنی فلاح و خیر میں آپ ہی کی توجہ و امداد کے محتاج ہیں اسد عا کرتے ہیں کہ اس صراطِ مستقیم پر ہم کو لے چلے جس کی منزل فردوس بریں ہے۔ وہی آپ کی ابدی خوشنودی و رضا کے ظہور کا مقام ہے۔ اپنے ان بندوں کے اتباع و تقلید کی توفیق دیجئے جن کو آپ نے انعامات خاصہ سے سرفراز فرمایا ہے۔ دین و ایمان پر استقامت صدق فی الایمان، بصیرت قرآنی، جرأت و فراست ایمانی، اللہ تعالیٰ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و گرویدگی، ان کی اطاعت و فرماں برداری، اہل حق سے محبت، مخالف حق سے بغض، حسانت کی رغبت، سیدئات سے نفرت، حق پر قائم رہنے اور حق کو قائم کرنے کے لئے دنیا کا ہر نقصان گوارا کرنے کی ہمت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عزم و حوصلہ، نامرضیات میں صبر و رضا، مرضیات میں شکر، معاملات میں توکل، مشکلات و حاجات میں آپ ہی سے دعا، استعانت، گناہ و لغزش پر توبہ و انابت، مخلوق سے بے خوفی و ناامیدی اور آپ ہی سے خوف و رجاء، ہر حرکت و سکون میں آپ ہی کے فضل و رحمت پر نظر، اس عالم میں یہی آپ کے انعامات خاصہ ہیں التجا ہے کہ یہ انعامات خاصہ ہم کو بھی سرفراز فرمائے

اور اس طرح سے سرفراز فرمائیے کہ پھر ہم آپ کے قہر و غضب کے مستحق نہ ہوں اور نہ گمراہ ہوں، سرفاگندہ ہو کر قدموں پر سر رکھ کر عبدیت و بندگی کا والہانہ اظہار کرتے ہیں اور اپنے معروضہ کی قبولیت کا پروانہ لے کر ہی اٹھتے ہیں۔

نماز بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر رب اعلیٰ و عظیم سے صلاح و خیر و فلاح کی ایک مودبانہ درخواست ہے۔ رحمن و رحیم سے رحمت و مودت کی طلب ہے مالک یوم الدین سے نجات و مغفرت کی استدعا ہے۔ ہدایت دینے والے سے بندگی کے عہدہ بیان پر قائم اور سرکشی و گمراہی سے محفوظ رکھنے کا معروضہ ہے، ایک فقیر بے نوا، اپنے حقیقی منعم و معطی اللہ غنی جلد کے آگے سرنگوں ہو کر قدموں پر سر رکھ کر بھیک مانگتا ہے۔ اس ادراک و دانش سے جو نماز پڑھی جائیگی اس میں خشوع بھی ہوگا اور حضور قلب بھی۔ ایسی ہی نماز سے فکر و عمل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ بندگی کا شعور قائم رہتا ہے۔ اور بندگی کے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہی سے انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ عموماً انسان کے گارڈھے پینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی محبت انسان کے دل و دماغ پر غالب رہتی ہے۔ انسان کو اس کا ہاتھ سے نکالنا گوارا نہیں ہوتا۔ اس کی محبت حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن کوئی بہتر اور نہایت نفع بخش بدل مطلوب و مقصود ہو تو اس متاع عزیز کو بھی وہ بطیب خاطر خرچ کر دیتا ہے۔ مومن کا مقصد صرف رضائے حق، بدل و درجاتِ آخرت ہے۔ جس کی وجہ سے تحت حکم حقوق واجبہ کی ادائیگی میں زرو مال کا ایک مقررہ حصہ خرچ کرنا گویا اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے جو حقیقتاً خرچ نہیں نفع کے ساتھ جمع ہے۔ یہ مقصد پیش نظر رہنے سے قلب حب مال نمود و شہرت اور دوسروں پر احسان جتنا جانیے مہلک و گندے جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے کردار میں بھی پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے دیگر نفل

صدقات کا بھی یہی نشانہ ہے۔

یوتی صالحہ یتزکئی (سورہ واللیل) | مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔

زکوٰۃ اور صدقات کا اسلامی فطری نظام ہی بے روزگاری اور غربت و سرمایہ داری کی کشمکش کا واحد قدرتی علاج ہے۔

روزہ = کھانے پینے کے اوقات میں صرف ایک تبدیلی ہے۔ دن کے بجائے رات کے اوقات مقرر کئے گئے ہیں تاکہ جائز خواہشات پر قابو پانے کی ہر سال مشق کرتے رہنے سے انسان نا جائز خواہشات پر قابو پانے کے قابل بنا رہے آخرت کے نقصان سے محفوظ رہنے کی یہی صورت ہے کہ نا جائز خواہشات سے اجتناب کیا جائے نیز نومن مرد مجاہد ہوتا ہے۔ راہِ حق میں بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی عادت نہ ہو تو معرفتِ حق و باطل کا وہ مرد میدان نہیں ہو سکتا دین و ایمان کی حفاظت و بقا اور دین کی اشاعت کے سلسلہ میں بسا اوقات فقر و فاقے کی بھی نوبت آجاتی ہے۔ اگر مومن کو اس کی عادت نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کرتا رہے گا۔ جس میں ضررِ آخرت ہے، تقویٰ یہی ہے کہ انسان ضررِ آخرت سے بچتا رہے اور نفعِ آخرت حاصل کرنے میں پیش پیش رہے۔ روزہ کا یہی مقصد ہے۔ چنانچہ فریضہِ صوم کے سلسلہ میں ارشاد ہے۔

لعلکم تتقون۔ (البقرہ) | تاکہ تم پرہیزگار رہو۔

روزہ میں نفعِ آخرت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ بھوک و پیاس کی حالت میں انسان میں عاجزی مسکینی، الحاح و زاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نادار انسانوں کے فقر و فاقے کی تکلیف کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ اوصاف حق تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور بندہ کو زیادہ سے زیادہ رحمتِ حق کا مستحق بناتے ہیں۔ غالباً اسی لئے رمضان میں ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے اور جزائے آخرت

بھی مخصوص۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔

روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت

للصائم فرحتان فرحة عند فطرته

دوسری رب کی ملاقات کے وقت

وفرحة عند لقاء ربه۔

لقاء رب کی مسرت روزہ ہی کا ایک خصوصی اجر ہے۔ عرفانِ مروجہ کے بعض عارف روزہ کو حق تعالیٰ کی صفتِ صمدیت سے مشابہ ہونا سمجھتے ہیں۔ یہ مہمل بات ہے۔ ایک بھوکے پیاسے انسان کو صفتِ صمدیت سے مشابہ قرار دینا عرفانِ مروجہ کی اس بنیادی غلطی کا نتیجہ ہے جس میں توحید یہ ہے کہ بندہ اور خدا کے صفات ایک ہیں یا بندہ کی صورت میں خدا ہی موجود ہیں۔ ایسی بے ادبی سے خدا محفوظ رکھے۔ جس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں بندہ حق اور بندہ جاں نثار کے اوصاف عاجزی، سکیذنی اور بھوک و پیاس برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو اس عبادت کی حقیقت یہ بیان کرنا کہ حق تعالیٰ کی صفتِ صمدیت سے مشابہت پیدا کرنا مقصود ہے۔ کتنی غیر سنجیدہ بات اور قرآنی دعوت سے کتنی ناواقفیت کی علامت ہے۔ روزہ بڑی پر لطف عبادت ہے کھانا بھی عبادت اور نہ کھانا بھی عبادت، دن کے اوقات میں نہ کھانا عبادت ہے اور شام کے اوقات میں کھانا پینا عبادت

حج = یہ عبادتِ اہل ثروت سے مخصوص ہے۔ جنگی زندگی فارغ الیابی کی وجہ سے راحت و آرام میں گزرتی رہتی ہے۔ وہ تکالیف کے خوگر نہیں ہوتے، آرام طلبی کا مرض مومن کے لئے جو مرد مجاہد ہوتا ہے ضرور رساں ہے۔ حج اس مرض کا علاج بھی ہے اور گھربار اہل و عیال و دست احباب کے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر ایک مخصوص مقام پر سفر کے تمام تکالیف کو برداشت کر کے حاضر ہونا اور عادات معمولہ سے زائد عبادات مثلاً طواف وسیعی میں مصروف رہنا خدا و رسول کی محبت کے اظہار کا ایک والہانہ طریقہ بھی ہے۔

عمر بھر میں ایک باریہ عبادت خدا اور رسول کی محبت کے جاپنچنی ایک ایسی کھٹی ہے کہ کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر دیا جاتا ہے حج کرنے والے اس معیار پر پورے اترے بغیر تکمیل ایمان کے مراتب نہیں ملے کر سکتے۔

دنیا کے مختلف گوشوں میں بنے والے ایک ہی خدا کے پرستار ایک ہی دامن رحمت سے وابستہ ایک ہی شیخ کے پروانے، ایک ہی در کے جھکاری، ایک ہی جمال حق کے دیوانے، کشاں کشاں ایک ہی مقام پر، ایک ہی لباس، ایک ہی وضع قطع سے حاضر ہو کر ایک رشتہ اخوت و محبت میں جڑے ہوئے دُرِ بامے آبدار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، سبحان اللہ کیا اچھی عبادت ہے۔

اس فریضہ کی ادائی میں گھر سے نکل کر گھر واپس ہونے تک قدم قدم پر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ مجنوں ہوئے بغیر اس پر خار وادی سے انسان نہیں گزر سکتا۔ شوق کعبہ کے بغیر راستے کے کانٹوں کی سرزنش بطیب خاکر گوارا نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے حضرت معلم حکمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجی اور مجاہد کا ذکر ایک ساتھ فرمایا۔

ملاحظہ ہو مشکوٰۃ شریف کتاب مناسک۔

۹۔ توبہ و استغفار۔ جب انسان سے کوئی غلطی یا قصور ہو جاتا ہے تو وہ نادام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم کرتا ہے اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرتا ہے اور اپنے قصور کی معافی چاہتا ہے اس فطری جذبہ کا نام قرآن میں توبہ و استغفار ہے۔ کوئی شخص غلطی عداً سوچ سمجھ کر نہیں کرتا، غلطی ہمیشہ نادانی، سہو، کسی خوف و فوری تحریص و ترغیب سے ہو جاتی ہے۔ ایسی غلطی کا نام معصیت، گناہ ہے۔ اگر کوئی بُرا کام سوچ سمجھ کر صرف دنیا کے لئے، ضرر آخرت سے بے پروا ہو کر کیا جائے جو خدا تعالیٰ سے بے خوف ہونے کی علامت ہے تو یہ اکتساب معصیت ہے۔ سرکشی ہے، از قسم کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، سوچ سمجھ کر یا بطور ہمیشہ کسی معصیت

کو اختیار کرنا اور اس کے ترک پر آمادہ نہ ہونا تقاضائے ایکان نہیں ہے۔ غرض ایک تو سہواً جہالت سے معصیت کا صادر ہو جانا ہے اور ایک اکتسابِ معصیت ہے۔ صدورِ معصیت اقرارِ عیدیت کے منافی نہیں ہاں اکتسابِ معصیت اقرارِ عیدیت کے منافی ہے۔ تو بہ ان ہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو سہواً یا جہالت سے کوئی بڑا کام کر بیٹھتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔

توبہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں ان کا ہے جو بڑا کام نادانی سے کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کرتے ہیں بیشک ان ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔

اَعْمَا التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ
فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (النساء)

توبہ کے چار اجزاء ہیں۔ اعترافِ قصور، ندامت (پچتاوا) ترکِ معصیت اور آئندہ نہ کرنے کا بخشنہ عزم۔ عفو و مغفرت کی طلب۔ ان چار اجزاء سے توبہ مکمل ہوتی ہے اگرچہ اطاعت و انقیاد، تسلیم و مقتضیاتِ عیدیت ہیں۔ لیکن قصور و غلطی بھی بندہ ہی سے ہوتی ہے اور اعتراف و شرمندگی بھی بندگی کا اقتضا دے۔ بندگی یہی ہے کہ تصور ہوتے ہی توبہ کی جائے۔ فوری توبہ کی توفیق ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو سوچ سمجھ کر مفاد و دنیا کے تعلق سے معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کی غفارت و رحیمیت توبہ کرنے والے ہی سے متعلق ہوتی ہے۔

وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ | اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اللہ غفور و رحیم ہے۔

توبہ میں دراصل اپنی عاجزی و سکینی و ذلت کا اظہار ہے حق تعالیٰ کو اپنے بندوں میں عاجزی و سکینی بہت پسند ہے بستہ گناہ کرنے کے بعد نادام ہوتا ہے اور اپنے پر ملامت کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بجز حق تعالیٰ کے میرے گناہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ بندہ کا یہ عمل چونکہ علم و دانش حق کے موافق و مطابق ہوتا ہے اور مخالفت باقی نہیں رہتی۔ اس لئے رحمت حق متعلق ہو جاتی ہے اور گناہ سے

جو ظلمت پیدا ہوئی تھی وہ دور کر کے نورانیت پیدا کر دی جاتی ہے اس لئے ارشاد باری ہے
 ان الله يحب التوابين - (البقرہ)
 اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
 محرومی رحمت کا خوف ہی توبہ کا محرک ہوتا ہے۔ محرومی رحمت کا خوف نہ ہو تو گناہ
 کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

گناہ کے حقیقی اعتراف میں جس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کے بعد دل میں خوف پیدا
 ہو، اللہ کی حقیقی مالکیت و حاکمیت کا اقرار پوشیدہ ہے اور گناہ سے ندامت میں اپنی
 بندگی و عاجزی کا ادراک ہے ان ہی دو چیزوں سے عبودیت صحیح ہوتی ہے اور ایمان
 درست ہوتا ہے۔

محض زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا جب کہ قلب اعتراف قصور، ندامت و خوف
 سے خالی ہو توبہ کی تعریف میں داخل نہیں۔ دین کے تمام امور کا تعلق قلب سے ہے جیسے
 زندگی کے دیگر کاروبار توجہ قلبی کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے اسی طرح دینی امور کی انجام
 دہی کے وقت اگر قلب متوجہ نہ ہو تو ایسے ذکر و عبادت میں کوئی خوبی نہیں اور نہ اس
 سے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ توبہ کے بعد ترکِ معصیت یعنی اصلاحِ عمل ضروری ہے ورنہ
 وہ توبہ نہیں۔

انہ من عمل منکم سوء بجهالة ثم
 تاب من بعده واصلم فانه غفور
 رحیم - (الانعام: ۶۶)
 جو شخص تم میں سے کوئی بڑا کام جہالت سے
 کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے
 پس وہ غفور و رحیم ہیں۔

توبہ کے بعد معصیت ترک نہ کرنا فریبِ نفس ہے۔ ترکِ معصیت کے بعد پھر کسی
 وقت وہ معصیت سرزد ہو جائے تو یہ منافی توبہ نہیں۔ پھر توبہ کر لی جائے۔

قانونِ مغفرت مغفرت کے متعلق ایک عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے
 ہیں کہ ایمان کے بعد غیر اسلامی زندگی گزار کر بھی وہ مستحقِ رحمت ہو جاتے ہیں یہ بالکل

غلط اور غیر قرآنی فکر ہے۔ جس طرح حصول رزق کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے جس کی اتباع کے بغیر انسان کو رزق عطا نہیں کیا جاتا۔ مثلاً زمین کی استواری، تخم ریزی، آبپاری وغیرہ کے بغیر انسان رزق (غله) نہیں حاصل کر سکتا اسی طرح حصول مغفرت کا بھی ایک الہی نظام ہے۔ جس پر کما حقہ عمل پیرا ہوئے بغیر انسان حق تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ خالق انسان نے اپنے اس ارشاد میں طلب مغفرت کے مقررہ نظام کو بیان فرما دیا ہے۔

اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی (طہ ۴۶)

بیشک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرتا ہے
اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے پھر سیدھے راستہ
پر قائم رہتا ہے

اس آیت سے حق تعالیٰ کے قانون مغفرت پر کافی روشنی پڑتی ہے قانون مغفرت کے ہی چار درجات ہیں (۱) شرک و کفر و نفاق سے توبہ (۲) ایمان باللہ (۳) متقنات ایمان کو پورا کرنا (شائستہ اعمال) (۴) اور بہر حال اس پر قائم رہنا۔ ان کو کما حقہ اعتیاد کے بغیر کوئی شخص مستحق رحمت و مغفرت نہیں ہو سکتا۔ مغفرت کے اس مقررہ نظام پر عمل کرنے کے بعد اگر کوئی لغزش غلطی، بُرا کام مہجائے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو حق تعالیٰ نے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے بندہ کیلئے قطعاً غفور ہیں۔

اِنَّ تَكُوْنُوْا صٰلِحِیْنَ فَاِنَّهٗ کَاْفٍ
لَّآ وَاٰیٰتِیْنَ غَفُوْرًا (اسراء ۳۷)

اگر تم شائستہ اعمال کرتے ہو تو وہ (گناہ سے) توبہ
کرنے والوں کی خطا معاف کرتا ہے۔

حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے اس مقررہ نظام سے صرف نظر کر کے اور دنیا ہی کو مطلوب و مقصود بنا کر جو لوگ معصیتوں میں مبتلا ہیں وہ بڑے سخت شدطانی قریب میں آیا صلح ہو نیکی بعد کی بندہ کما حقہ خالق و مخلوق کا حق ادا نہیں کر سکتا، مرضی حق کے خلاف دانستہ یا نادانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے اکثر اوقات بندہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیئے۔ دیگر قرآنی اشغال بندگی کے منجملہ یہ بھی ایک شغل بندگی ہے

جو شخص استغفار کو جو حضور قلب سے ہوا اپنے پر لازم کر لیتا ہے۔ دین و دنیا کی برکتیں اس پر نازل فرمائی جاتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی ہے اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہو۔

طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفراً
کثیراً۔ (ابن ماجہ)

خوشی ہے اس کے لئے جو اپنے اعمال نامہ میں بہت استغفار دیتا ہے۔

دین فطرت کے یہ وہ بنیادی افکار و اعمال ہیں جن کو قبول و اختیار کرنے کے بعد بندہ حسب مفہوم قرآنی بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی شائستہ (صالح) ہوتی جاتی ہے۔ تخیل میں بلندی و خوبی اور کردار میں حسن و پاکیزگی عطا کی جاتی ہے جس کا قرآنی نام حیات طیبہ ہے۔

من عمل صالحاً من ذکر او انشأ
فلنحییہ حیات طیبہ (النحل ۳۱)

مرد و عورت جو بھی شائستہ کام کر لگا۔ ہم اس کو حیات طیبہ سے سرفراز فرمائیں گے۔

اور ابدی یا مرد زندگی حیات طیبہ کا یقینی بدل ہے۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم
جنت النعیم۔ (نعمان)

تحقیق کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے ابدی یا مرد زندگی ہے۔

قرآن میں صالحین کا دوسرا نام اصحاب الیمین ہے۔ دین کی تبلیغ و اشاعت کو اصحاب الیمین کا فرض نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دین کی تبلیغ و اشاعت بھی اصحاب الیمین صالحین کی صفت ہے۔

شُرکان من الذین امنوا و تواصوا
بالصبر و تواصوا بالرحمة و الیاء
اصحاب الیمینۃ (البیضاء)

پھر ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے صبر کے ساتھ اور نصیحت کرتے تھے رحمت کے ساتھ یہی لوگ اصحاب الیمین ہیں۔

ہر مومن کا فرض ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنے متعلقین کو بھی ان اعمال سے محفوظ

رکھنے کی کوشش کرے جن سے ابدی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔

اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جان کو: اور اپنے متعلقین کو
دوزخ کی آگ سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم)

بندہ صالح بندہ مخلص ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندہ کی جو منزل مقصود و متعین فرما دی ہے وہی اس کی مراد ہوتی ہے یعنی حیاتِ آخرہ یہی اخلاص ہے بندہ مخلص ہوئے بغیر بندہ جان نثار ہونے کی قابلیت نہیں پیدا کی جاتی۔ جان نثاری شہادت کا مقام ہے صالحیت سے مافوق شہادت و حدیقت کے مقامات ہیں جو دین ہی کے۔ بلند و بلند ترین درجات ہیں ان درجات کا تعین بھی اللہ، رسول ہی کے ارشادات و آیاتِ حکمت سے ہونا چاہیئے۔ آیاتِ حکمت ہی ام الکتاب ہیں۔

شہادت شہادت کے معنی ہیں گواہی دینا۔ راہ حق میں جان عزیز کو قربان کر دینا مومن پر غور و فکر سے جب اپنی ربوبیت واضح اور جل شانہ کی ربوبیت

مسحوظ ہو جاتی ہے تو مومن تمام اشیاء کے آثار و خواص میں فیضانِ ربوبیت کا مشاہدہ کرتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ پرورش کرنا نشو و نما، شروآفات سے محفوظ رکھنا۔ تحتِ حکمت حاجت روائی کرنا، راہ حق پر قائم رکھنا، منازلِ حیات کو طے کراتے ہوئے مقصدِ حیات کو پہنچانا۔ یہ سب امور تربیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تمام موجودات ارضی و سماوی انسان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اشیاء میں حرکت و تغیر۔ ان کے آثار و خواص انسان میں قوت و فعل، اشیاء کے مضر اثرات سے انسان کی بقاء و حیات اور اس کی نشو و نما کا سامان کرنا نیز برائیوں سے محفوظ رکھنا اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا حق تعالیٰ ہی کی ربوبیت کا فیضان ہے۔ لا حول و لا قوۃ الا باللہ کا یہی مطلب ہے۔ اس فیضانِ ربوبیت پر جب نظر جم جاتی ہے تو اشیاء کے آثار و خواص اور اپنی تدابیر و اسباب کی موثریت

فنا ہو جاتی ہے اور ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ ہر درد و تکلیف اور ہر مصیبت و پریشانی و ہر ضرورت و حاجت کو وہ رب ہی سے عرض کرتا ہے اور نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کے پیش نظر میری صلاح و فلاح ہی ہے۔ اور وہ میرے لئے ہمہ خیر ہیں۔ رب کا بسیدہ الخیر ہونا کا مشاہدہ ہو جاتا ہے جس کے بعد جان و مال کے ہر ضرر و تکلیف و مصیبت میں وہ خیر ہی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ بندہ کے لئے جو خیر حق تعالیٰ کے پیش نظر ہے وہ خیر آخرت ہے۔

واللہ یزید الآخرۃ (الانفال) | اللہ تعالیٰ کی مراد آخرت ہے۔

وہی خیر البقی و لازوال ہے۔ اس لحاظ سے آخرت کی وہ زندگی ابدی پرست زندگی جس کا نام الجنۃ ہے اور توجہ ربوبیت سے محروم ہونے کی صورت میں وہ ابدی زندگی جس کا نام الجحیم ہے وہ بھی کا مشاہدہ ہو جاتی ہے جس کے بعد اپنے انکار، گفتار و کردار سے وہ اس حقیقت کی گواہی دیتا رہتا ہے۔ اس لئے اس مقام کو شہادت اور اس مقام کے انسان کو شہید کہا جاتا ہے، چنانچہ سورہ ق میں دوزخ اور جنت کے ذکر کے بعد ہی یہ ارشاد ہے ان فی ذلک للذکر لمن کان لہ قلب او القی السمیع وھو شہید (سورہ ق) تحقیق اس میں نصیحت ہے اسکے لئے جو دل سے متوجہ یا ہمہ تن گوش ہے اور وہ گواہی دینے والا ہے۔

آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت کے جو حقائق بیان کئے گئے ہیں ان کو اس طرح سن رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے۔ جب حیاتِ آخرہ کا مشاہدہ ہو جاتی ہے تو اس ابدی پرست زندگی (الجنۃ) اور اس کے درجات کے حصول کی ایک تڑپ اور ایک مطالبہ مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور اشاعتِ حق کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے کا جذبہ ابھر آتا ہے اور یہیں سے مومن کی مجاہدانہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ مومن کا دو طریقوں سے جہاد کرنا حیات سے ثابت ہے۔

مومن جہاد کرتا ہے تو اسے اور زبان سے۔

ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه

(مشکوٰۃ شریف کتاب الادب والبيان)

جہاد باسیف کو قرآن میں قتال فی سبیل اللہ فرمایا گیا ہے اور جہاد باللسان امر معروف و نہی منکر ہے۔ جس کا مطلب علماً و عملاً اعلائے کلمۃ الحق ہے اور اسی لسانی جہاد کو قرآن شریف میں جہاد کبیر فرمایا گیا ہے۔

اور جہاد کر ساتھ اس (قرآن) کے بڑا جہاد۔

وجاهد حربہ جہاد اکبیر (الفرقان)

اس آیت کے تحت حدیث ذیل یا سلف کے قول کے معنی پر روشنی پڑتی ہے۔

پلے ہم جو بڑے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔

رجعنا من الجہاد الا صغرى الى الجہاد

الاکبر۔

ہر چند بزرگان دین نے جہاد اکبر سے جہاد نفس مراد لیا ہے۔ لیکن جو طریقہ تعلیم ان سطوح میں درج ہے اس کے لحاظ سے مرتبہ صالحیت ہی میں مجاہدۂ نفس کا سلسلہ شروع ہو کر خواہشات نفس تابع شریعت ہو جاتے ہیں۔ لہذا جہاد باللسان قولاً و عملاً اعلائے کلمۃ الحق کو جہاد اکبر قرار دینا صحیح ہے اعلائے کلمۃ الحق میں بھی نفس کا کافی مجاہدہ رہتا ہے۔ یعنی طعن اور مختلف قسم کی اذیتیں پہنچتی رہتی اور نفس کو پوری طرح قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اسی لئے بسلسلہ اعلائے کلمۃ الحق تو اصحاب الصبر کی تاکید ہے۔ معلم حکمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

من قتل فی سبیل اللہ فهو شهید ومن مات فی سبیل اللہ فهو شهید۔

جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا پس وہ شہید ہے اور جو اللہ کی راہ میں مراد وہ شہید ہے۔

قتل ہونے کا تعلق جہاد باسیف سے ہے اور فی سبیل اللہ مرنے کی صورت یہی ہے کہ اعلائے کلمۃ الحق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دین کی تبلیغ و اشاعت علماً و عملاً زندگی کا اولین فرض ہو اور اس سلسلہ میں زبان جان و مال کو بطیب خاطر برداشت کرتے ہوئے اہل باطل کی اذیتوں اور سختیوں کو بہتت و استقلال کے ساتھ گوارا کرتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد کر دی جائے

عزیمت کا یہ مقام ان ہی اہل نظر کو حاصل ہوتا ہے جن کا ایمان خبر کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اخروی زندگی، وہاں کے مراتب و درجات کی خبر اور امتدادِ جبلِ شانہ کا فیضانِ ربوبیت جو ہر شئی سے نمایاں ہے۔ اور حق تعالیٰ کا ہمہ خیر ہونا کامل مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ ہر رحمت میں رحمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ راہ حق میں ہر ضرر و ہر اذیت کو برداشت کرتے ہوئے باطل کی گندگیوں سے اپنے آپ کو ہر قیمت بچائے رکھتے ہیں یہی عزیمت ہے۔

وان تصبروا وتقفوا فان ذلك من
عزم الامور (آل عمران ۱۹۶)

اور اگر ثابت قدم رہو اور پیرہیز کرو تو یہ
عزیمت کے کام ہیں۔

امرا بالمعروف، نہی عن المنکر۔ انسان کا یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ نفع و ضرر کے تعلق سے انسان، ہر اس شخص کو جس سے وہ قرابت یا دوستی رکھتا ہے ضرر سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے مشورے دہلتی دیتا رہتا ہے۔ اخروی زندگی کا ابدی نفع و ضرر اور وہاں کے مراتب و فضائل جب کامل مشاہدہ ہو جاتے ہیں تو امرا بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فطری عمل ہو جاتا ہے۔ اور دکھ و اذیت جو اس راہ میں پہنچتی رہتی ہے۔ وہ ایمان کی لذت و ولادت میں اضافہ کرتی رہتی ہے، عزیمت دراصل حق تعالیٰ سے گردیدگی و شیفگی پیدا ہو جانے کی ایک واضح علامت ہے۔ غلبہ باطل کے زمانہ میں علما و عملاً حقیقی معنوں میں بلا لحاظ لومۃ لائم و ضرر جان و مال اسلام کی نمایندگی کرنا۔ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لئے جان و مال، عزت و آبرو کو قربان کر دینا، اہل عزیمت ہی کا کام ہے جو دراصل حق کے حق ہونے اور باطل کے باطل ہونے کی گواہی دینا ہے۔

شہد الله ان لا اله الا هو، والملك
واولوا العلم قائماً بالقسط (آل عمران ۶)

گو اہی دی ہے اللہ نے کبرجہ اس کے کوئی معبود نہیں اور اللہ
نے اور اہل علم، توازن و اعتدال قائم رکھنے والوں نے۔

قائماً بالقسط سے وہی لوگ مراد ہیں حق و باطل کی آمیزش کے زمانہ میں حج حق ہی پر قائم رہتے ہیں اور تن، من، دھن کی بازی لگا کر اثباتِ حق کی گواہی دیتے ہیں۔ اور شہادت کا

درجہ و مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ جان و مال کی بازی لگا کر اثباتِ حق کی گواہی دینے کا عزم و حوصلہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ حیاتِ آخرہ کا مشاہدہ ہو جاتی ہے اور دنیا کے ہر زیان و ضرر میں آخرت کا نفع ہی نفع نظر آتا ہے۔

صدیاں گزر گئیں کہ مقامِ شہادت کی یہ قرآنی و انبیائی تعلیم مستور ہو گئی خواہ اس میں کہ عوام، امیر ہوں کہ غریب مجاہدانہ زندگی سے عاری ہو گئے۔ رخصت ہی کو بہانہ بنایا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ قوم میں تعطل و جمود پیدا ہو گیا۔ اور ہر کہ و مہ کے سر میں دنیا برائے دنیا کا غیر فطری و غیر قرآنی تخیل کار فرما ہو گیا۔

سلوکِ مروجہ میں مقامِ شہادت کی جو تعلیم ہے اور جس کو توحیدِ افعالی کہا جاتا ہے جہاں خلق و کسب کی پیچدادِ محسوس انسان کو جبر و اختیار کے چکر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ، خالقِ افعال ہیں اور بندہ کا سب۔ تخلیقِ فعل کے بعد بندہ سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ بندہ تخلیقِ فعل میں مجبور ہے اور کسب میں مختار۔ اس تعلیم سے مردہ قلوب میں نہ کوئی زندگی پیدا ہوتی ہے اور نہ کوئی مجاہدانہ تڑپ نہ حق گوئی کا حوصلہ و ہمت۔ علاوہ ازیں اس تعلیم سے جبر کا ایک غلط تصور پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کے صاحبِ اختیار ہونے پر کافی زد پڑتی ہے۔ چنانچہ خلق و کسب، جبر و اختیار کے مباحث سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر بھی ہر دور کے طالبانِ حق کے لئے یہ مسئلہ عقدہ لایحل ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے خالق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تخلیقِ فعل میں مجبور ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان تخلیقِ فعل میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے اور خالقِ انسان اپنے فضل و کرم سے انسان کی اس حاجت کو بہر آن پوری کر رہا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے کار و بار کو انجام دینے کے قابل بنا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں اس قابلیت کو سلب کر لیں مگر ایسا کہنا حق تعالیٰ کی شانِ عدل و عطا سے بعید ہے۔ جب تک کوئی حکمت اس کی مقتضی نہ ہو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے

بعد کہ انسان اپنے فاعل و مختار ہونے میں بھی اللہ جل شانہ کے فضل و رحمت کا محتاج ہے۔
 اللہ جل شانہ کے گہر ویدگی و وابستگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جبر کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں
 ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ تخلیق فعل میں جبر کا تصور پیدا کر کے دین میں مشعل اور پھیدگی پیدا
 کرنا ہے بغور دیکھا جائے تو تخلیق سے اختیار ثابت ہوتا ہے۔

سنن و آثار سے توحید افعالی کی مروجہ تعلیم بھی اور توحید و شرک کی مروجہ تقسیم یعنی
 توحید آثاری و توحید افعالی وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ اصولی و اجتہادی غلطی سلوک مروجہ میں ہی
 ہے کہ توحید کے معنی رفع انینیت دوئی کو مٹانا قرار دیئے گئے۔ اس اصولی غلطی کی وجہ سے
 بعض فکری و نظری غلطیوں کا واقع ہونا ناگزیر تھا اور یہی لغزش بطور مسلمات کے صدیوں
 سے چلی آرہی ہے۔

شہادت سے مافوق صدیقیت (قرب یا احسان) کا درجہ ہے۔ مگر اس کو بیان کرنے
 سے قبل تصوف کے ان بنیادی عقاید کو واضح کر دینا ضروری ہے جو مخالف کتاب سنت ہیں۔
 مروجہ عرفان کے بنیادی مسلمات کا ماخذ کتاب و سنت نہیں
عرفان مروجہ پر ایک نظر ہے بلکہ کشف ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تصوف کو

فن کی حیثیت سے مدون فرمایا ہے۔ اور وہ عارفین کو اصحاب کشف فرماتے ہیں۔

قل العارفون اصحاب الکشف - عارفین اہل کشف بہت کم ہیں۔

اور یہ بھی فرماتے ہیں۔

ہو الامر الذی کشفه العارفون - وہ ایک بات ہے جو عارف پر کشف ہوئی ہے۔

(فمن احکم نفسہ یمیہ فی کلمۃ ابراہیم)

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ فرماتے ہیں۔

مردمان گمان دارند کہ علم اسرار عبارت از
 علوم توحید وجود است و شہود وحدت در
 لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسرار کا علم عبارت ہے توحید
 وجودی کے علوم سے، اور وحدت کو کثرت میں اور

کثرت و مشابہ کثرت در وحدت کنا تہ است
از معارف احاطہ و سر بیان وجود و قرب و
محبت و او تعالیٰ برنجیکہ مکشوف و مشہود
ارباب احوال است، عاشا و کلا ثم عاشا
و کلا کہ این علوم و معارف از علوم اسرار
بودن شایان مرتبہ نبوت باشد الخ
(مکتوب ۲۶۸ دفتر اول)

کثرت کو وحدت میں مشابہ کرنا کنا تہ ہے ان
معارف سے جو وجود حق تعالیٰ کے احاطہ و سر بیان
اور قرب و میقت سے متعلق ہے جس طریقہ پر کہ
ارباب احوال کو مکشوف و مشہود ہے۔ ہرگز
ہرگز ان علوم و معارف کا علم اسرار ہونا مرتبہ
نبوت کے شایان نہیں ہے۔

مجدد صاحب کی تحریر سے بھی عرفان مروجہ کا کشفی ہونا ثابت ہے اور یہ بھی واضح ہے
کہ یہ انبیائی علوم نہیں۔ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں۔

مسئلہ وحدت وجود در شرع صراحتہ
نیامدہ نہ در کتاب و نہ در حدیث حضرات
صوفیہ برائے تائید کشف و شہود خود کہ
مدار این مسئلہ برہاں است از کتاب و
سنت اشارات بر آوردہ اند۔
(فتاویٰ عزیزیہ عبد اول)

مسئلہ وحدت وجود شریعت میں صراحتہ نہیں
ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں حضرات صوفیہ
نے اپنے کشف و شہود کی تائید میں کہ اس مسئلہ
کا دادر مدار اسی پر ہے۔ کتاب و سنت سے
اشارات تلاش کر لئے ہیں۔

اکابر محققین کے ارشادات سے واضح ہے کہ سلوک مروجہ کے بنیادی مسلمات کا ماخذ کشف
ہے نیز یہ بھی کہ کشف کی تائید میں کتاب و سنت سے اشارات تلاش کئے گئے ہیں۔ خواب کی
طرح کشف بھی محتاج تعبیر ہوتا ہے۔ اور تعبیر میں غلطی کا بہت امکان ہے ایسی صورت میں
کشف کی تائید آیات محکمات سے ہونا چاہیئے نہ کہ اشارات سے۔ آیات محکمات ہی
ام الکتاب ہیں۔

وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی بعض آیتیں

هو الذی انزل علیک الکتاب منہ

ایات محکمات ہن امر الکتاب (آل عمران) اس کی حکم ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی۔

دین اور کمال دین کی تعلیمات کا تمام تر تعلق آیات محکمات سے ہے آیات متشابہات کی تعبیر اگر محکمات کے خلاف ہو تو ایسی تعبیر الحاد و زندقہ کا سرچشمہ ہوگی۔ آیات محکمات کے معیار پر جو کشف و الہام نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ مخالفین حق، اہل فلسفہ کے اعتراضات کا جواب دینے کے لئے قرآن مجید کو حجتِ بالغہ قرار دینے کے بجائے علم کلام ایجاد کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ منطقی اور فلسفیانہ استدلال کو منطقی فلسفیانہ طریقہ ہی سے رد کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اہل باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے لئے قرآنی استدلال سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآنی استدلال میں باطل کی سرکوبی کی جوت ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔

بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ
فاذا هو زاہق۔ (الانبیاء)

بلکہ ہم حق بات کو باطل پر چھینک مارتے ہیں سو وہ
اس کا بھیجنا کمال دیتا ہے پس وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔

ایسے زبردست حربہ کو استعمال نہ کر کے علم کلام ایجاد کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ ایمان جو ایک وجدانی و فطری کیفیت کا نام ہے وہ استدلالی ہو کر رہ گیا۔ استدلالی ایمان میں تمکین و یقین کی قوت پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

کار استدلالیاں چوبین بود
گر باستدلال کار دیں بدے

پائے چوبین سخت بے تمکین بود
خیر رازی راز داوودیں بدے

یازمانہ حال کے مفکرین اسلام میں اقبال کہتے ہیں۔

علاج ضعف یقین ان سے نہیں سکتا
غریب اگرچہ ہیں رازی کے کنگہ ہا دقیق

جو حضرات یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے ایمان میں یقین کی قوت نہیں ہے انہوں نے یقین حاصل کرنے کے لئے کشف کی طرف توجہ کی ہے اور یہ سمجھا کہ جن امور غیبیہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ امور مشکوف ہو جائیں تو یقین کا سرچشمہ ہاتھ آجائے گا۔ اس طرح کشف کی جانب

طالبانِ حق مائل ہوئے۔ نیت یہی تھی کہ ایمان استدلالی کشفی ہو جائے۔ چنانچہ مجدد صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

طریقہ صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کی حقیقت پر یقین زیادہ ہو جائے۔

مقصود و در طریقہ سلوک صوفیہ حصولِ ازدیاد یقین است بحقیقتِ مقدماتِ شرعیہ۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

خواجہ نقشبند قدس سرہ سے کسی نے سوال کیا۔ کہ مقصود سلوک کیا ہے ؟ فرمایا تا اجمالی معرفتِ تفصیلی اور استدلال کشفی ہو جائے۔

شخصے از خواجہ نقشبند قدس سرہ سوال کرد مقصود از سلوک چیست۔ فرمود مذکور مفت اجمالی تفصیلی کہ دو استدلال کشفی شود الخ

(مکتوب ہی دفتر اول)

تعجب ہوتا ہے کہ کیوں یقین حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید کو کافی نہیں سمجھا گیا حق بجانب تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ہم نے صاف صاف دلیلیں بیان کر دی ہیں ان کے لئے جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

قد بینا (الآیات لقوم یوقنون) (بقرہ)

سورہ رعد میں ارشاد ہے۔

وہی (اللہ) ہمارا رب ہے اور دلائل کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم کو لقا رب کا یقین ہو جائے۔

یدبر الامر یفصل (الآیات) لعلکم یلقاؤ ربکم تو قنوں۔

حقیقت ہے کہ قرآنی طریقہ تفہیم سے بہتر اور کوئی طریقہ سہل اور آسان نہیں ہو سکتا۔

اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے ؟

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر (القمر)

مطلب یہ ہے کہ دین و کمال دین کے قرآنی علوم کی صداقت پر یقین حاصل ہونے کے لئے قرآنی طریقہ تفہیم قرآنی طریقہ افہام و تفہیم ہی نہایت سہل و آسان ہے۔

صالحیت، شہادت و صدیقیت ایمان و یقین ہی کے مدارج ہیں۔ ان حضرات کی نیت نیک تھی وہ براہ کشف یقین کی دولت سے مشرف ہوئے۔ مگر امور کشفی کو واقعات پر منطبق کرنے میں بھی غلطی کا امکان ہے یہ غلطی اگرچہ اجتہادی ہوگی۔ شریعت کے مقدمات جو آیات محکمات سے متعین ہیں کشف کی صحت و عدم صحت کا وہی معیار ہیں۔ صدیقیت یا قرب و احسان کے علوم و معارف اگر مقدمات شرعیہ کے مغائر ہوں تو صحیح عرفان نہیں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بہ توفیق ایزدی کشف و الہام کے مسلمات کی بنیادی غلطیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں سلسلہ وار عرض کرتا ہوں۔

۱۔ انسانی زندگی کی بنیاد کلمہ دعوتی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے اس کلمہ کا مفہوم

سلوک مروجہ میں بعض اکابر نے یہ بیان فرمایا ہے۔

”لا شئ من الہ الا غیر اللہ وکل الہ عین اللہ فحصل التوحید بین الالہة الممکنۃ ویدنہ سبحانہ وتعالیٰ بعبارة المحکمہ کا حقیقہ اکابر الصوفیہ۔“

الہ میں سے کوئی غیر اللہ نہیں ہے اور ہر العین اللہ ہے پس حاصل ہوئی توحید ممکنات اور حق تعالیٰ کے درمیان عبارت محکم سے جیسا کہ اکابر صوفیہ نے اس کی تحقیق کی ہے۔

پس اس سے لازم آیا کہ جو الہ ظاہر میں موجود ہے عین اللہ ہے۔“

اس سلسلہ میں کفار کی ذہنیت کے متعلق تحریر ہے کہ

”کفار الہ کثیر کو غیر اللہ کا جانتے تھے۔“

جس کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔

”اور جس امر سے کفار انکار شدید رکھتے تھے وہ امر دیگر ہے پس وہ امر دیگر کہ مناجات شرک

کا ہے زعم غیریت کا ہے اور فرق کرنا درمیان حق تعالیٰ اور درمیان اصنام اور تمامی

اشیاء کے پس واسطے رد غیرت اور تفرقہ کے اٹھا اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ اور

دیگر آیات توحید کو کہ مطابق اور مؤید کلمہ طیبہ کی ہیں ورنہ اثبات وحدت الوجود کی

حاجت نہ تھی اس لئے کہ واقع اور نفس الامر میں مغایرت اور تفرقہ کہاں۔
(مقدمہ مفوض الحکم ص ۲۲، ۲۶ مرتبہ شاہ مبارک علی)

دیگر حضرات صوفیا فرماتے ہیں۔

”انا الانس فی حق من الخلق احداً (شیخ ابوالحسن) ہم خدا کے ساتھ کسی خلق کو کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“
فرمودند کہ وقتیکہ من از پوست خود بیرون آدم
و عاشق و معشوق و عشق رایکے دیدم۔ الخ
”با تو گویم سر اسرار نہاں“ اے برادر نقش رانقاش داں

(ترجمہ) تجھ سے میں چھپے ہوئے بھیدوں کا بھید کہتا ہوں کہ اے بھائی ہر نقش کو نقشِ سبھ -
مطلب یہ ہے کہ توجس کو صورتِ سبھ رہا ہے وہی صورتِ گرہے۔

”ماؤمن یگزار و یگزار از دوئی“ تا دریں راہ مرد صاحبِ سرشوی
(ترجمہ) ہم اور میں سے نکل جا، دوئی سے گزر جا۔ تاکہ اس راہ میں تو راز سے واقف ہو جائے
”چوں تو یکتا باشی اے مرد خدا“ پس بقا باشد ترا بعد از فنا
(ترجمہ) اے مرد خدا جب تو صرف ایک ہو جائیگا۔ پس بقا حاصل ہو جائے گی تجھے فنا کے بعد

گویا سلوک الی اللہ کا کمال یہ ہے کہ وجود کی دوئی باقی نہ رہے صرف یکتائی رہے اس لئے
کہ وجود مطلق ہی مقید بصورت ہے۔ اسی اور اک میں رہنا کمال ہے کہ دراصل حق ہی ظاہر اور
حق ہی باطن ہے اور تعینات تمام اعتباری ہیں ع

”تعیینہا امور اعتباریست“

حضرت نجم الدین محمود ایک بزرگ کا ارشاد ہے۔

”جناب حضرت حق را دوئی نیست“ در آن حضرت در ما دوئی نیست

(ترجمہ) حضرت حق کے حضور میں دوئی نہیں ہے۔ حضور حق میں ما تو کا گذر نہیں ہے

ان غلطی ہائے مضامین کی وجہ یہ ہے کہ کشف کی راہ سے یہی پتہ چلا کہ حق تعالیٰ اپنے معلوما

کی صورت میں موجود و ظاہر ہیں۔ موجود و محسوس حق تعالیٰ ہیں۔ اور مخلوق صرف وہم و تعقل میں
الحق مشہود فی خلق متوہم فالخلق
معقول والحق محسوس مشہود
عند المؤمنین و اهل الکشف۔

خلق موہوم میں حق مشہود ہے پس خلق معقول ہے اور
حق تعالیٰ محسوس مشہود و مؤمنین و اہل کشف کے نزدیک
(عبارت فصوص الحکم منقول از اسرار حق)

مطلب یہ ہے کہ مخلوقات جو حق تعالیٰ کی معلومات ہیں۔ حق تعالیٰ کے مرتبہ خیال میں ہیں
وہ موجود نہیں ہوئے ہیں بلکہ حق تعالیٰ ہی اپنے معلومات کی صورت میں حسب قابلیت صورت
معلومہ مرتبہ خلق میں موجود ہیں۔ بلا لحاظ صورت مطلق ہیں۔ اور بلحاظ صورت مقید اس لیے حق تعالیٰ
ہی محسوس و مشہود ہیں خلق محسوس و مشہود نہیں ہے۔ یہی وہ کشف ہے جو مسئلہ وحدت الوجود
کا بنیادی پتھر ہے اور عرفان مروجہ کی پوری عمارت اسی پر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی کو جاننا و ماننا
قرب و صدیقیت ہے۔ اسی کو سر تخلیق، سر معیت اور تجلی حق کہتے ہیں۔ اسی بنا پر توحید کا
مفہوم ”رفع اثنینیت“ دوئی کو مٹانا قرار پایا یعنی بلحاظ وجود و صفات خالق و مخلوق کو ایک
سمجھنا اور کلمہ طیبہ کا مطلب بھی یہ لیا گیا۔ ”الہ میں کوئی غیر اللہ نہیں اور کفار کی ذہنیت کے
متعلق بھی یہ تصفیہ کیا گیا کہ کفار الہ کثیر کا غیر اللہ کا جانتے تھے، اور منافق شرک زعم غیریت
کا ہے اور فرق کرنا درمیان حق تعالیٰ اور درمیان اصنام و تہامی اشیاء کے اور اسی بنا پر
کلمہ طیبہ کے نزول کا مقصد بھی یہ بیان کر دیا گیا ”پس واسطے رد غیریت اور تفرقہ کے انا اللہ
تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ“ گویا حق و باطل میں یہ نزاع برپا تھی کہ مخلوق غیر اللہ ہے یا عین اللہ
گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا بہ کار طفلان تمام خواہد شد

قرآن مجید سے اہل باطل کی ذہنیت کا پتہ لگایا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے اہل باطل
اس وہم و گمان کو حقیقت سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ جل شانہ کی ملک و حکومت، فرماں روائی
میں بعض مقبول بندگان خدا بھی شریک ہیں۔ تنہا ایک اللہ حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ آیت
کہ یہ اسی ذہنیت کا پتہ دیتی ہے۔

اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے اور نہ مکروری کی وجہ سے

اس کا کوئی مدکار۔ لہذا اس کا خوب بڑائی بیان کرو

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا (نہی اسرائیل)

اور بعض اس وہم و گمان میں مبتلا تھے کہ نظام کائنات ایک خالق علیم و حکیم کے حکم و قدرت سے بندھا ہوا مربوط و حکیمانہ نظام نہیں اور نہ اس کا ابدی انجام ہے۔

اور کہتے ہیں کہ بجز ہماری دنیوی حیات کے اور کوئی حیات

نہیں ہے ہم مرتے ہیں جیتے ہیں اور ہم کو (گردش) زمانہ سے

موت آتی ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ

نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّاهِرُ (المجاشیہ)

ان باطل تصورات کو حقیقت سمجھ کر وہ اللہ جل شانہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرتے تھے اور من مانی زندگی بسر کرتے تھے کلمہ طیبہ کے ذریعہ اس طلسم کو توڑا گیا اور اس حقیقت کو ظاہر فرما کر ان کو بندگی حق کی دعوت دی گئی کہ انسان کی حیات و ممات، سعی و جدوجہد کا یہ نظام کائنات اللہ جل شانہ کی توجہ و ارادہ و حکم سے جاری و نافذ ہے ان کے حکم و قدرت میں کوئی فرد خلق شریک و سہم نہیں ہے۔ اور یہ کہ جزائے اعمال کا ایک ابدی نظام حیات اس دنیا کا آخری انجام ہے جہاں تمام انسان اپنے اپنے اچھے، برے اعمال کے حقیقی نتائج و ثمرات پائیں گے، انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ بندہ حق بتا رہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے افراد خلق کو اللہ جل شانہ کا غیر نہ سمجھنے اور عین اللہ سمجھنے کی دعوت نہیں دی کیونکہ اول تو حق و باطل میں یہ نزاع نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ خود اللہ جل شانہ مخلوق کو غیر اللہ فرماتے ہیں۔

اہل باطل اللہ کے سوا بعض افراد خلق کو بھی معبود سمجھتے تھے۔

خدا کے سوا ایسے معبود قرار دیتے ہو جو کسی چیز کے

خالق نہیں خود مخلوق ہیں۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَمْ يَخْلُقُوا

شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ (الفرقان)

ان افراد خلق کو اللہ جل شانہ نے غیر اللہ فرمایا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُ غَيْرَ اَللّٰهُ سُبْحٰنَ اَللّٰهُ عَالَمٌ يُّكُوْنُ
 کیا غیر اللہ ان کا الہ ہے اللہ پاک ہیں ان کے شرک سے
 جن افراد خلق کو وہ الہ سمجھتے تھے ان ہی سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے اس ڈرنے
 کو حق تعالیٰ غیر اللہ کا ڈر فرماتے ہیں۔

اَفْغِيوْا اللّٰهُ تَتَّقُوْنَ (النحل) | کیا پھر بھی اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو۔

غرض قرآن مجید میں مخلوق کو متعدد مقامات پر خالق کا غیر فرمایا گیا۔ دانش حق یہی
 ہے کہ مخلوق غیر حق ہے۔ مخلوق کی غیریت کو محض کفار کی دانش قرار دے کر اس دانش کو
 مناطِ شرک سمجھنا اور یہ کہنا کہ خالق و مخلوق کی غیریت کو مٹانے کے لئے کلمہ طیبہ نازل
 فرمایا گیا درست نہیں اور بالکل یہ قرآن کے مخالف ہے ایسے تمام خیالات کشف کی غیر قرآنی
 تعبیر کے گمراہ کن نتائج ہیں۔

مخلوق و خالق کی غیریت و عینیت کی بے نتیجہ بحثوں کو اٹھا کر قرآنی تعلیمات میں پیچیدگی
 و الجھاؤ پیدا کر دیا گیا اللہ معاف کرے اکابر ملت نے آنے والی نسلوں کو اس بھنور سے نکلنا
 مشکل کر دیا ہے۔

غیریت۔ غیریت کے لغوی معنی ہیں جدائی و دوئی۔ مخلوق، خدا سے غیر ہونے کا مطلب
 ان معنی کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ موجوداتِ عالم خود بخود موجود ہیں اور اپنی ہستی و بقا اور تغیرات
 و افعال و آثار میں اللہ جل شانہ کے اذن و حکم کے تابع نہیں ہیں۔ غیریت کے یہ معنی الحاد
 و زندقہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق موجوداتِ عالم اپنی ہستی و فنا و تغیرات وغیرہ
 میں بالکل یہ اذن و ارادۃ الہی کے محتاج ہیں اور بہر آن یہ احتیاجی نسبت قائم ہے حق سبحانہ
 تعالیٰ کا اسم مبارک القیوم اس پر دلیل ہے۔ غیریت کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ مخلوق اور اللہ
 بلحاظ وجود ایک نہیں، مخلوق کے صفات اللہ کے صفات نہیں۔ یعنی مخلوق میں حیات، علم،
 بصارت، قدرت وغیرہ جو صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے صفات "اسما کے حسنی"
 نہیں ہیں۔ مخلوق اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے قطعاً اللہ کی غیر ہے۔

اللہ۔ کوئی معبود نہیں سوا اس کے اسمائے حسنیٰ

اللہ لا الہ الا هو له الاسماء

اسی کے لئے ہیں (وہی ان سے متصف ہے)

الحسنیٰ (طہ ۱۷)

بطور حصر حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسمائے حسنیٰ سے صرف اللہ ہی متصف ہیں۔

مخلوق میں جو صفات حیات سمع و بصر ہیں ان کو بھی حق تعالیٰ مخلوق فرما رہے ہیں۔

تمہارے لئے سماعت و بصارت بنائی۔

جعل لکم السمع والابصار الخ (النحل)

جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔

الذی خلق الموت والحیوة الخ (الملک)

مخلوق کے صفات بھی جب بروئے قرآن مخلوق ہیں تو ان کو خالق کے صفات ثابت کرنا

اور اس لحاظ سے خالق کو مخلوق کا عین سمجھنا وجود و صفات کے لحاظ سے خالق و مخلوق کو ایک

قرار دنیا صحیح نہیں ہے قرآنی حقیقت کا انکار ہے۔

کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہے جو پیدا نہیں

افمن یخلق کمین لا یخلق افلا تذکرون ہ

کہتا پھر کیا تم اتنا نہیں سمجھتے۔

(النحل ۶)

آئیہ کریمہ کا یہی مطلب ہے کہ خالق و مخلوق ایک جیسے نہیں، نہ بلحاظ وجود اور نہ بلحاظ صفات

جو صفت مخلوق کی ہے وہ خالق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی صفات، حیات، سماعت و

بصارت وغیرہ بھی مخلوق، اس کو خالق کی صفات نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

۲۔ تخلیق عالم کی علت یہ بیان کی جاتی ہے۔

جب جاہل حق سبحانہ و تعالیٰ نے باقتدار اپنے اسماء

لما شاء الحق سبحانہ من حیث اسماء

حسنیٰ کے جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا کہ دیکھے حق تعالیٰ

الحسنیٰ التي لا یبلغها الاحصاء ان

حقائق ان اسمائے حسنیٰ کے اور تو چاہے تو کہے کہ دیکھے حق

یری اعیانہا وان شئت قلت ان

تعالیٰ اپنے کو ایک موجود کی صورت میں۔

یری عینہ فی کون جامع (الخ)

(فصوص الحکم)

کھا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنیٰ کو یا اپنی ذات کو خلق کی صورت میں

فرمایا

دیکھنا چاہا اس خیال کی تائید میں یہ ایک حدیث بھی روایت کی جاتی ہے کہ حق تعالیٰ نے
کنت کذراً خفياً فأجاببت ان اعرف
فخلقت المخلوق
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ پہچانا
جاؤں بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

یہ حدیث کتب صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ اکثر علما نے لکھا ہے کہ کتب احادیث صحیحہ
میں اس حدیث کا پتہ نہیں چلتا۔

وہ حدیث جس کی سند ضعیف ہو مگر قرآنی منشا و مفہوم اور دعوت قرآنی کے مطابق ہو
تو قبول کی جاسکتی ہے۔ لیکن کسی حدیث کو محض اس وجہ سے قبول کر لینا جائز نہیں ہے کہ وہ کسی
بزرگ کے کشف والہام کے مطابق ہے خواہ وہ قرآنی مفہوم و دعوت سے مطابقت نہ رکھتی
ہو۔ قرآن فہمی کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حق سبحانہ تعالیٰ نے کائنات اور انسان
کی تخلیق کو انسان پر اپنا فضل و رحمت بیان فرمایا ہے۔ متعدد مقامات پر یہ ارشاد ہے۔

ان الله لذ فضل على الناس ولكن
اکثر الناس لا يشکرون (المؤمن)
بے شک اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بڑا ہی فضل ہے
لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔

اکثر مقامات پر اپنے انعام و احسان کا ذکر کر کے یہی فرمایا گیا۔

لعلکم تشکرون۔ تاکہ تم شکر گزار رہو۔

انسان کے قلب میں کسی کی شکر گزاری کا حقیقی جذبہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ اس
پر احسان اور اس کی حاجت روائی میں احسان کرنے والے، حاجت روا کی کوئی غرض
شامل نہ ہو کشف کی بنیاد پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنا اور اپنے
اسمائے حسنی کا ظہور چاہتے تھے اسی لئے انسان اور مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کی تائید
میں یہ حدیث ”کہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اسی لئے خلق کو پیدا کیا“ تو اس سے حق سبحانہ
تعالیٰ کے فضل و احسان کی قدر و منزلت باقی نہیں رہتی اور شکر کا جذبہ مضحل ہو جاتا ہے۔
بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا اپنے انعام و احسان کو بار بار بیان فرما کر اپنی شانِ جود و عطا کو ظاہر کرنا

بھی عبث ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اپنے کمالات کے ظہور کے لئے مجھ کو پیدا کر کے مجھ ہی پر احسان دھڑا کیا معنی؟ ایسے حقائق بیان کرنا واقعہ یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی شانِ عظمت و کبریائی کو گھٹانا ہے، رب اعلیٰ و عظیم ایسے تصورات سے بلند و منزہ ہے۔

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ اَعْلَواَ کَیِّرًا | یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک و بہت بلند تر ہے
قرآنی منشاء و مفہوم اور قرآنی دعوت کے خلاف اگر کوئی حقیقت بیان کی جائے تو وہ حقیقت ہے اور نہ عرفان۔ تمام قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ جائیے۔ انسان پر حق تعالیٰ اپنا انعام و فضل و احسان کا اظہار کر رہے ہیں۔ انسان کا فقر و احتیاج اور حق سبحانہ تعالیٰ کی غنی و حمدیت کے باوجود انسان کی حاجت روائی قرآنی دعوت اُعبُدوا اللہ کی ہی اصل ہے۔ انسان صرف حق تعالیٰ کا محتاج ہے۔ فقیر ہے۔ صرف اسی درکا بھکاری ہے۔ غنی و حمدیت کے باوجود محض فضل و رحمت سے انسان کی حاجت روائی کی جارہی ہے۔ ہستی کا جامہ پہنایا۔ سمع و بصر و فواد کی قوتیں عطا فرمائیں۔ تدبیر امر اور کائنات پر تصرف کی بیکی قابلیت بخشی۔ اشیاء کے صحیح استعمال کی رہبری فرمائی، فطری جذبات کی تربیت اور فطری مطالبات جن کا تعلق عارضی و ابدی زندگی سے ہے۔ ان کی تکمیل کے لئے علم و ہدایت کی روشنی عطا کی۔ ہر آن ہر حاجت پوری کر رہے ہیں۔ جب چاہیں فضل و رحمت سے محروم کر دیں جب چاہیں انعام و احسان کا سلسلہ بند کر دیں۔ یہی وہ حقائق ہیں جو انسان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں ان ہی حقائق کی طرف انسان کو توجہ دلا کر ”اُعبُدوا اللہ“ کی دعوت دی گئی ہے۔ اس ایک ہی بلیغ جملہ میں انسان کی تمام حاجات کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔

وَ اَتْلَمٰ مِنْ کُلِّ مَاسَا کُمُوْہ
وَ اَنْ تَعْدُوْا تَعْمَتِ اللّٰہُ لَا تَحْصُوْہَا
اور جو چیز تم نے مانگی تم کو ہر وہ چیز (تحت حکمت)
دی گئی (تم پر جو انعامات کی بارش ہے تم اس پر غور
کرد) تم اللہ کی نعمتوں کو شماریں نہیں لا سکتے۔ (ابراہیم)

کتنے لطیف اور دل نشیں انداز میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کائنات کا

ذره ذرہ اپنی ہستی و بقا میں خیر و خوبی، صلاح و فلاح میں صرف حق تعالیٰ کا بھکاری ہے اور حق تعالیٰ بشان جود و عطا ہر آن حاجت روائی فرما رہے ہیں۔

یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہی رہتے ہیں وہ ہر وقت شان عطا میں ہے۔
كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ ۝	

ان آیات بنیات سے انسان پر اللہ جل شانہ کا جو فضل ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی روشنی میں اس باطنی حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ مخلوقات جن کے حقائق معلومات حق ہیں وہ اپنے ظہور میں توجہ و ارادہ الہی کے محتاج تھے اور مستحق و بقا، کے طالب تھے اور عرفان حق کے طلبگار۔ تاکہ عبادت حق کا شرف حاصل کریں۔ جو ایک محتاج و سائل اور عاجز کی اصلی خواہش ہے۔ اس خواہش کو طلب یا اقتضاء کہتے ہیں۔ اللہ خلاق و علیم نے اپنی رحمت سے تحت حکمت و قدرت، بشان عدل و احسان اس طلب و حاجت کو پورا فرمایا۔ اپنے معلومات کو مخلوق و موجودانیت سے ہست کیا۔ اور ہستی کے تمام صفات عطا کئے تاکہ وہ شرف عباد حاصل کریں۔ مخلوقات کا وجود و صفات، حیات، سماعت، بصارت، قدرت و ارادہ، وغیرہ۔ اسمائے الہی کا فیض و اثر ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے اصلی اسماء و صفات۔ حدیث ”گنت کثر اُمخفیا“ اگر صحیح ہے تو اس کا یہی مطلب درست ہو سکتا ہے کہ معلومات حق عرفان و عبادت حق کے طالب تھے۔ اس لئے ان کو مخلوق کیا گیا۔ اب قرآنی حقائق سے تعارض بھی نہیں ہوتا۔ اور انسان پر اللہ جل شانہ کا فضل و احسان بھی ثابت ہوتا ہے۔ جس سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنا کہ حق تعالیٰ اور اسماء حسنیٰ اپنا ظہور چاہتے تھے۔ اس لئے خلق کو پیدا کیا گیا۔ قرآنی حقیقت نہیں ہے کشف و الہام کی غلط تعبیر ہے۔ قرآن مجید سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ تخلیق عالم کی علت معلومات حق کا تقاضا ظہور ہے نہ کہ اللہ کے اسمائے حسنیٰ کا تقاضا۔

۳۔ سر تخلیق کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے تین مراتب داخلی اور تین مراتب

خارجی میں خود ہی نزول فرمایا۔ مراتب داخلی (۱) احادیث یہ مرتبہ ذات جو ساقط الاشارات اور غیب الغیب ہے۔ (۲) وحدت علم کا مرتبہ ہے (۳) واحدیت یہ مرتبہ ثانی وحدت کی تفصیل ہے۔ جہاں اسمائے الیہ اور اسمائے کونیہ کی تفصیلات ہیں۔ مراتب خارجی۔ (۱) روح (۲) مثال (۳) اجسام۔ بروئے قرآن حق تعالیٰ کا ان مراتب ستہ میں خود ہی نزول فرمانا غلط ہے۔ کیونکہ قرآن مجید سے حق تعالیٰ کا نزول خلق کی صورتوں میں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ علم و امر اور ملائکہ و روح کا نزول ثابت ہے۔

جان لو کہ یہ (قرآن) اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو۔

واعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون (سورہ ہود)
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

(زمین و آسمان میں) اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں کہ تم کو مسلک ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

یتنزل الامریٰ عنہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیو۔ (اطلاق ۲۴)
سورہ النحل میں ہے۔

فرشتوں کو وحی دیکر اپنے حکم سے نازل کرتے ہیں۔

ینزل الملائکۃ بالروح من امر ربہ

ان آیات سے کائنات کا بقاء و قیام اللہ جل شانہ کی قدرت و امر و علم سے مصرح ہے نہ کہ خود حق تعالیٰ کا نزول۔

۴۔ تخلیق کی حقیقت جو تجلی و تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ بھی قرآن مجید سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی قرآن میں جہاں جہاں بھی معلومات کو مخلوق، موجود کرنے کا بیان ہے وہاں خلق یا جعل کا لفظ آیا ہے۔ تجلی و تمثیل کا لفظ نہیں آیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تجلی و تمثیل کے معنی خلق کے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے مطالبہ ”رب ارنی“ پر حق تعالیٰ نے اپنی شان ”من ترانی“ بیان فرمائی وہاں تجلی کا لفظ استعمال کیا۔ جو تجلی ”من ترانی“ ثابت کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ اسی سے حق تعالیٰ کا شہود و محسوس ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔

کتاب دست اس تجلی کی حقیقت کے بیان سے ساکت ہیں۔ البتہ اس کا اثر ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰؑ بیہوش ہو گئے۔ اور پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا۔ تجلی سے کوئی غیر مخلوق چیز مخلوق نہیں ہوئی۔ اس تجلی سے پہلے حضرت موسیٰؑ بھی مخلوق تھے اور پہاڑ بھی۔ تو پھر تخلیق کو تجلی کہنا کس قدر غلط ہے۔ تجلی کے یہ معنی کہ حق تعالیٰ ہی مخلوق کی صورت میں ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے سورہ واللیل میں دن کے لئے بھی لفظ تجلی استعمال فرمایا گیا ہے۔

والنہار اذ اتجلیٰ | قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔

یہاں تجلی کے معنی روشن ہونے کے ہیں نہ کہ مثل، لغت و اصطلاح زبان عرب میں بھی تجلی و تخلیق کے ایک معنی نہیں ہیں۔ لہذا تخلیق کی یہ حقیقت کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہی بصورت مخلوق ظاہر و موجود ہیں اور اس کو تجلی قرار دینا انبیائی بصیرت نہیں ہے۔ لفظ تجلی حضرات صوفیہ کی روزمرہ میں جس طرح اور جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سنن و آثار سے اس طرح اس لفظ کا استعمال ثابت نہیں ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نہ حضرات صحابہ کرام کی گفتگو میں۔

۵۔ سورہ انعام میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لاتدركه الابصار | کوئی آنکھ اس کو نہیں پا سکتی۔

پھر حضرات صوفیہ کا یہ فرمانا کہ ”الحق محسوس و مشہود“ کس طرح صحیح ہو گا۔ انسان کی نشو و نما پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ احساس میں سب سے پہلے بصر ہی کام کرتی ہے۔ تجسم کو ابتداءً آنکھ ہی سے اشیاء کے ہونے کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تدریجاً دیگر حواس کام کرتے ہیں۔ جب ابتدائی آدھ حس بصر کے متعلق یہ فرما دیا گیا کہ اس سے وجود حق محسوس نہیں ہو سکتا تو دیگر آدھ حس سے بھی وجود حق کا ادراک نہ ہونا لازم آتا ہے۔ نیز لفظ ”الابصار“ صرف چشم سر ہی کے لئے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ چشم دل کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے جیسے :-

عبرت حاصل کرو اے عقل مندو!

فاعتبروا یا اولی الابصار

اس آیت میں "اولی الابصار" سے اہل بصیرت، دل کی آنکھ رکھنے والے مراد ہیں۔ سورہ "ص" میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا وصف بیان فرمایا گیا ہے۔

ہاتھوں والے اور آنکھوں والے۔

اولی الایدی والابصار

اگر اس آیت میں ایدی کے معنی یہ دو ہاتھ اور ابصار کے معنی دو آنکھیں مراد لی جائیں تو آیت کے کوئی معنی ہی نہ ہونگے۔ کیونکہ ہر انسان کے دو ہاتھ اور دو آنکھیں ہوتی ہیں۔

پھر خصوصیت سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ اوصاف بیان کرنا بے معنی بات ہوگی۔ لہذا اولی الایدی والابصار کا مطلب یہی ہے کہ صاحب اقتدار و قوت اور

صاحب عقل و بصیرت، جب کلام الہی میں ابصار کا لفظ بصرو بصیرت، دونوں کے لئے استعمال ہوا ہے، لغت میں بصر کے معنی بصیرت کے بھی ہیں۔ تو آیہ کریمہ لا تدركه الابصار

کے صاف و صریح لغت و محاورہ قرآنی کے مطابق یہ معنی لینا کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں بالکل صحیح ہے اسی طرح یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ بصیرت کی راہ سے بھی کسی کو نہ اللہ کی یافت ہے

اور نہ اللہ کا شہود ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ ادراک وجود حق سے بصر و بصیرت دونوں عاجز ہیں۔ قرآن مجید کی دعوت "الی الحق" کا تمام تر مدار ایمان بالغیب پر ہے۔ ایمان بالغیب ہی

دعوت حق کی روح ہے۔ متقیوں کا پہلا وصف ایمان بالغیب ہی بیان فرمایا گیا ہے۔

هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب (ہدایت ان ہی کے لئے ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں)

ہدایت کی بمرتبہ صالیت ہو کیا بمرتبہ شہادت و صدیقیت ہر مقام کے لئے ایمان بالغیب ہی ہے۔ سنن و آثار میں ایمان بالشہود کا کوئی سرع نہیں ملتا۔ حضرات صحابہ کرام سے ایمان بالغیب ہی ثابت ہے۔ ایمان بالشہود کا کوئی تذکرہ یا ادعا جیسا کہ عرفان مردوجہ کے عارفوں

میں نظر آتا ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایمان کا مشاہدہ کتاب و سنت سے ثابت و مصرح ہے نہ کہ ایمان بالمشاہدہ۔ کمال ایمان، ایمان بالمشاہدہ

۶۔ مذکورہ افکار کی بنیاد پر سورہ احزاب کی آیت امانت

اور ہم نے امانت آسمان وزمین اور پہاڑوں کے سامنے
پیش کی سوا انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس
سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لیا۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَابِيْن اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ
مِنَهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ (ع۹)

کی یہ تعبیر صحیح نہیں ہے کہ انسان میں وجود، حیات، علم و قدرت، سماعت و بصارت، کلام وغیرہ کی جو صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ حق تعالیٰ کا اصلی وجود اور ان کے اصلی صفات ہیں اور انسان کے پاس وہی امانت ہے۔ کیونکہ وجود و صفات کم و بیش تمام مخلوق ارضی و سماوی میں پائی جاتی ہیں اور آیت امانت سے ظاہر ہے کہ امانت کا حامل صرف انسان ہے اور دیگر مخلوق نے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ امانت وہی ہے جو صرف انسان میں پائی جائے اور دیگر مخلوق میں نہ ہو جو چیز دیگر مخلوق اور انسان میں مشترک ہو اس کو امانت کہنا درست نہیں ہے اگر حقیقت یہی ہے کہ عالم ہی حسب قابلیت معلوم ظاہر ہے تو پھر یہ کہنا کہ معلوم نے صفات وجودیہ حق کو امانت قبول کیا صرف ایک لفظی گورکھ دھندایا منطقی دائر پیچ ہے کیونکہ آیت امانت کی اس تعبیر سے سر تخلیق کی صحت باقی نہیں رہتی اور سر تخلیق کو صحیح مانا جائے تو آیت امانت بے معنی ہو جاتی ہے۔ آیت امانت ایک محکم آیت ہے جو اپنے معنی کے لحاظ سے سر تخلیق کو غلط ثابت کرتی ہے۔

۷۔ جب سر تخلیق یہ ہے کہ عالم ہی بصورت معلوم ظاہر ہے۔ یعنی عالم ہی معلوم کی صورت میں صفات وجودیہ سے موصوف ہے۔ تو ایسی صورت میں حقیقتاً عبادیت کے تمام لوازم کا ادا کرنے والا عالم ہی ہے یعنی رب ہی عباد کی صورت میں عبادت کے تمام فریضے انجام دے رہا ہے۔ غور کیا جائے کہ یہ کس قدر سوء ادبی اور فساد عقیدہ کی بات ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دین اور احکام دین کھیل تماشا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔

۸۔ وجود و صفات، حیات و علم و قدرت و سماعت و بصر و کلام و افعال جس طرح اللہ کے لئے ضروری ہیں اسی طرح بندہ کے لئے بھی ضروری ہیں۔ بغیر صفات و افعال کے بندہ بھی اپنے فرائض نہیں ادا کر سکتا تو ان کو لوازم الوہیت قرار دینا اور اللہ کے لئے مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے ان کو لوازم الوہیت قرار دے کر بندہ کے لئے بطور امانت تسلیم کرنا اور اس کو الوہیت مقیدہ کہنا محض کشف کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ سے الوہیت صرف اللہ ہی کے لئے ثابت ہے

۹۔ امانت کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ مع صفات عبد کے استعمال میں ہے۔ جو بڑی گستاخی و بے ادبی ہے۔ اس سے تقدیس تنزیہ حق باقی نہیں رہ سکتی اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ امانت کا استعمال و کالتاً رب ہی کر رہا ہے۔ تو پھر عہدیت ایک ذہنی و خیالی چیز رہ جاتی ہے۔

۱۰۔ کشف کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق امانت کی تفسیر کرنا اور اپنی اور تمام مخلوقات کی صورتیں حق تعالیٰ کو موجود و ظاہر سمجھنا اور اسی کو قرب و صدیقیت قرار دینا بے دلیل بات ہے۔ اگر یہی حقیقت ہوتی اور اسی کو جاننا اور ماننا قرب و صدیقیت ہوتا تو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مروی ہوتی۔ کیونکہ آپ ہی معلم کتاب و حکمت ہیں اور مقام صدیقیت کے علم و عمل کا تعین کشف سے نہیں بلکہ صرف خدا و رسول کے ارشاد سے ہونا قرآن مجید سے ظاہر ہے۔

جو لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے
وہی لوگ صدیق و شہید اپنے رب کے
پاس ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
هُمْ الصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ (حدید)

قرب و صدیقیت کے انکار و نظریات، معتقدات و احکام شرعیہ کے سر مو مخالف نہیں ہو سکتے۔ حضرت مجدد صاحب نے بھی اپنے مکتوب ۱۴ جلد اول میں لکھا ہے۔

موانع معارف باطن باعلوم شرعیہ ظاہر | باطنی معارف اور علوم شریعت کے درمیان کامل طور

تمام و کمال بحدیکہ در حقیر و نقیر محال محفلت
نماذہ مقام صدیقیت است۔ کہ بالاتر
مقام ولایت است فوق مقام صدیقیت
مقام نبوت است علومی کہ نبی را علیہ
الصلوٰۃ والسلام بطریق وحی آمدہ است
صدیق را بطریق الہام منکشف گشتہ است
در میان این دو علوم فرق غیر از وحی و
الہام نیست۔ پس مخالفت را چہ محال
باشد (الخ)

پر موافقت کا ہونا اور چھوٹے چھوٹے امور میں
بھی مخالفت کا موقع نہ رہے۔ مقام صدیقیت ہے۔
جو تمام مقام ولایت کے بالاتر مقام ہے۔ مقام صدیقیت
سے اوپر مقام نبوت ہے۔ وہ علوم جو نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام پر بذریعہ وحی نازل ہوتے ہیں صدیق پر
بذریعہ الہام منکشف ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان
وحی و الہام کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے۔ پس
مخالفت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

دین اور شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ خالق و مخلوق کے صفات میں صرف مشابہت و
مشارکت اسی ہے اور حق تعالیٰ و راہ الہا، ہے۔ غیب ہے تشبیہ و تقید سے بھی منزہ ہے اور
صرف وہی (صفات کمالیہ وجودیہ) اسمائے حق سے متصف ہے۔ خلق میں جو صفات وجودیہ حیات
و سمع و بصر پائے جاتے ہیں مخلوق ہیں۔ یہی علم وحی ہے۔ خالق و مخلوق، عبد و رب کو بلحاظ
وجود و صفات ایک کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ ایک مرتبہ میں خالق ہیں اور ایک مرتبہ میں
مخلوق۔ وہی عابد ہیں وہی معبود، وہی شاہد ہیں وہی مشہود۔ حضرات صوفیاء کے بھی یہی قول
ہیں۔ حق تعالیٰ ایسی تمام باتوں سے سبحان ہیں اور دراء الہا، ہیں۔ کشفی امور کو بطور وحی
تسلیم کر لینا اور اس کی صحت و عدم صحت کو قرآنی دعوت کے معیار پر نہ جانچنا اور آیات حکمت
کو اس کی صحت کا معیار نہ قرار دینا و البستگان کتاب و سنت کا شعار نہیں ہو سکتا۔ حضرت
عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وہ حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے
زندہ ہے۔

لأن كل حقيقة لا تشهد لها
الشريعة فهي زندقه (مجلس عظماء)

اس سلسلہ میں حضرت کا یہ ارشاد بھی غور و توجہ کے قابل ہے۔

طہر الی الحق عز وجل بجناسی الکتاب
کتاب و سنت کے دو بازوؤں سے حق تعالیٰ
والسنة (الخ) کی طرف پرواز کرے۔

۱۱۔ مخلوق، معلوم کو حق تعالیٰ اپنا غیر ثابت فرما رہے ہیں۔ پورا قرآن اس سے معمور ہے

پھر یہ کہنا کہ "معلوم دراصل عالم ہی تو ہے"۔ دانش حق کی صریحاً مخالفت ہے۔

۱۲۔ قرآن کریم میں "اللہ باطلہ" کو غیر اللہ فرمایا گیا جو مخلوق ہے۔

امر لہم اللہ غیر اللہ۔ کیا غیر اللہ ان کا اللہ ہے

صرف وجود و صفات و افعال کی جہت سے اہل باطل بعض افراد خلق کو اللہ نہیں سمجھتے

تھے بلکہ ان میں غیر معمولی کمالات کو دیکھ کر اللہ کے علاوہ ان کو بھی الٰہ مانتے تھے۔ ان کے

غیر اللہ ہونے کے معنی یہی ہیں کہ وہ اپنی صفاتِ حیات و سماعت و غیرہ کے لحاظ سے

حق تعالیٰ کے بالکل غیر ہیں۔ انیس حق تعالیٰ کے اصلی صفات نہیں ہیں۔ اصلی مان کر جو تقید کی

غیریت ثابت کی جاتی ہے وہ صرف ذہنی چیز ہے۔ تقید و تشبیہ کا مطلب یہی ہے کہ

"بصورت معلوم عالم ہی ظاہر ہے"۔ خالق ہی بصورت خلق موجود ہے۔ اور قرآن کی محکم

آیتوں میں معلوم کو مخلوق و موجود کہا گیا ہے یہ ایک نقش خیالی ہو کر رہ جاتا ہے ایسی

خیالی باتیں حقیقت و عرفان نہیں ہو سکتیں۔ حقیقت اور صحیح عرفان وہی ہو سکتا ہے جس

میں معلوم کا مخلوق و ذی حیات، ذی سماعت، ذی بصارت ہونا متحقق ہو، جس کو اللہ

جل شانہ نے موجود کیا ہے اس کا وجود بھی ایک حقیقت ہے حق و خلق کے وجود و صفات

کی مفارقت سمجھ میں نہ آئے تو یہ ثابت کرنا کہ حق و خلق کا وجود ایک ہی ہے صرف صورت و بے

صورتی اطلاق و تقید کا فرق ہے۔ اللہ ہی معلوم کی صورت میں حقیق و سمیع و بصیر ہیں۔

متشابهات کی ایسی توجیہ ہے جو حکمت کے بالکل خلاف ہے۔

حکمت، متشابهات حکماء و آیات ہیں جس میں دین کی تمام اصولی تعلیم ہے جن کا تعلق عقائد

واعمال و جزاء اعمال سے ہے اور جس میں عبود رب کے فطری وابدی تعلق اور اس کے مقنیات کو واضح کیا گیا ہے اور جو عبود رب کے تعلق قطعی و لیلیں اور مدارج بندگی کے علوم کا مخزن ہیں۔ آیات متشابہات کے متعلق حضرات علماء کی مختلف توضیحات کا لب لباب یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی جن کا کوئی ایک مطلب و مفہوم متعین نہیں کیا جاسکتا اور جن کے ایک معین معنی بیان کرنے سے عقل انسانی قاصر ہو اسی لئے شارع علیہ السلام نے آیات متشابہات کی تاویل و پیروی سے منع فرما دیا اور اس پر صرف ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے

اس ناہیز کی رائے میں آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن سے عبود رب کے صفات میں مشابہت و مشارکت معلوم ہوتی ہے اور جن سے خالق کے صفات اور مخلوق کے صفات ایک جیسے ہونے کا گمان ہوتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مریم کو اہل کتاب نے اسی اشتباہ کی وجہ سے رب والد قرار دیا تھا جسے قرآن مجید نے کفر و شرک قرار دیا آیات متشابہات کی یہ تعریف قرآن مجید ہی سے اخذ کی گئی ہے۔

کیا انھوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی (کسی چیز کو) پیدا کیا جیسا خدا پیدا کرتا ہے پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو۔

اور جعلوا للہ شریکاء خلقوا کلھم فتسابہ الخلق علیھم (الرعد ۱۶)

اس آیت سے واضح ہے کہ انسان میں شے سے شے بنانے کی جو قابلیت قدرت کی طرف ودیعت ہے اس کو اللہ کی صفت خالقیت سمجھا گیا اور اس طرح مخلوق کو اللہ کی صفت خالقیت میں شریک قرار دیا گیا۔ آیات متشابہات کی اس توضیح پر سورہ انعام کی اس آیت سے بھی روشنی پڑتی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے مختلف خواہات کا ذکر فرمایا ہے۔

ملے جلتے اور نہ ملے جلتے۔

متشابہاً و غیر متشابہ

یعنی وہ میوے جو صورتاً ملے جلتے ہوتے ہیں مگر رنگ و بو و ذائقہ کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح خالق و مخلوق کے صفات میں مشارکت و مشابہت فقط و صورتاً

ہے وہ معنی و حقیقتاً ایک نہیں ہیں۔ اور ان میں بالکل مغایرت ہے واقعہ یہ ہے کہ ظاہری مشارکت و مشابہت کو دیکھ کر خالق و مخلوق کی صفات کو ایک قرار دینا انسانی فہم و عقل کا قصور ہے۔ غالباً اسی کمزوری کو ملحوظ رکھ کر اہل ایمان کو ان کے معنی و مفہوم متعین کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ وہ لغزش علمی سے محفوظ رہیں۔ لغزش علمی، لغزش علمی سے زیادہ خطرناک اور مضر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو علم دین میں رسوخ عطا کیا گیا ہو اگر آیات متشابہت کی توضیح کریں اور وہ قرآنی دعوت اور آیات محکمات کے معارض اور مغائر نہ ہو تو قبول کیجا سکتی ہے لیکن جس سے قرآنی دعوت کا منشاء و مقصد فوت ہو اور آیات محکمات کے بالکل خلاف ہو اس کو محض اس بنا پر قبول کر لینا کہ بیان کرنے والے صاحب کشف و الہام ہیں۔ کتاب و سنت سے صحیح و البستگی نہیں ہے۔ کشف و الہام و خواب کو کتاب و سنت کی معیار پر نہ جانچنے سے دین میں نئی نئی باتیں داخل ہو گئیں۔ علمی و عملی بدعات و مخترعات سے ہم اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ ہماری نظر صرف کتاب اللہ و سنت اور آثار صحابہؓ پر ہو۔ فرمایا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے

من یعیش منکم بعدی فسیروی اختلافاً
کثیراً فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء
الراشدین المہدیین (الحج مشکوٰۃ)

آیات متشابہت کے متعلق چھٹی صدی ہجری کے عارف و بزرگ دین حضرت رفاعی علیہ الرحمۃ کے ایک ارشاد کا ترجمہ نقل کرتا ہوں جس سے ایک حد تک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متقین کا کیا مسلک رہا۔ حضرت کی کتاب ”البرہان الموید“ کا ترجمہ ”رسالہ الہادی“ میں شائع ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ کتب خانہ اشرفیہ جامع مسجد دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ جو غالباً مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کا حلقہ ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے

جو شخص زندہ رہیگا تم سے میرے بعد قیام ہے کہ وہ بہت اختلاف کی کمیگا پس لازم پکڑو کہ تم میرے طریقے اور میرے خلفاء کے طریقے کو جو تکراہ پر ہیں اور یہی راہ پاؤ گے۔

”پس اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ سلف صالحین کی طرح یوں کہا جائے کہ ہم ان متشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ و رسول کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو کیفیت سے اور مخلوقات کے عیوب سے پاک بھی سمجھتے ہیں پیشوایان سلف اسی راستہ پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے ہمارا کام اس کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں ہے۔ تم کو چاہیے کہ متشابہات کو محکم پر محمول کر دو کتاب اللہ میں اصل وہی آیات ہیں۔ متشابہ محکم کے معارض نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ”الرحمن علی العرش استوی“ کا مطلب پوچھا۔ امام مالک نے فرمایا استواء تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت عقل میں نہیں آسکتی اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تحقیق و تفتیش کرنا بدعت ہے۔“

اس ارشاد سے حسب ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔

- ۱۔ آیات متشابہات میں وہ آیات بھی ہیں جس میں اللہ کے صفات بیان ہوئے ہیں اور مخلوق کے صفات کے لئے بھی وہی الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔
- ۲۔ متشابہ محکم کے معارض نہیں ہو سکتا۔

۳۔ اللہ جل شانہ کی کسی صفت یا شان کی تحقیق بدعت ہے۔ بدعت اس نئی بات کو کہتے ہیں جس کی دلیل کتاب و سنت نہ ہو نہ آثار صحابہ میں اس کا پتہ چلتا ہو اس کے بعد کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سنن و آثار صحابہ سے حق تعالیٰ کی کسی صفت یا شان کی تحقیق ثابت نہیں ہے۔ حضرت رفاعیؓ نے اس سلسلہ میں حضرت امام ابن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے۔

”جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں ہے یا کسی شے سے

ہے یا کسی شے پر ہے تو وہ مشرک ہو گیا ہے۔“

عرضِ عبد ورب کے وجود و صفات کو ایک قرار دینا نہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ حضرات تابعین اور متقدمین کا مسلک ہے بلکہ حضرت امام مالکؒ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تحقیق بدعت ہے۔

۱۳۔ قرب و صدیقیت کے علوم یعنی اللہ جل شانہ کی احاطت و معیت، قرب و اقربیت کی جو تعلیم صدیقیوں سے رائج ہے اور جس کی تعبیر تجلی و تمثیل سے کی جاتی ہے یا آیتِ امانت کی مردوجہ تعبیر نہ حضرت مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور نہ ”باب العلم“ کرم اللہ وجہہ سے کوئی روایت ہے۔ حالانکہ تمام طریقہ چشتیہ، قادریہ وغیرہ کا سلسلہ سیدنا علی سے ثابت کیا جاتا ہے البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنحضرت اور حضرات خلفاء راشدینؓ کے فیضِ صحبت سے مشرف تھے۔ آپ سے امانت کی جو تعبیر مروی ہے وہ علمِ شریعت ہے اور اکثر علماء و محدثین کا اس پر اتفاق ہے یعنی امانت صرف ”علمِ شریعت“ کو فرمایا گیا ہے نہ کہ صفتِ علم کو۔ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ نے بھی احکامِ شریعت کو امانت فرمایا ہے۔

احکام الشریع امانة عندکم فدا ترکتموها | شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت ہیں جس کو
وخذتم فیہا۔ | تم نے ترک کیا اور اس میں خیانت کی۔

امانت کی اس تعبیر کو حجت قرار دے کر یہ فرمانا کہ ”شریعت میں علم ہے اور جب علم ایک صفتِ الہی امانت ہے تو تمام صفاتِ الہی کا انسان کے پاس امانت ہونا ثابت ہو گا۔“ صحیح نہیں ہے کیونکہ ملائکہ اور اجنہ کے لئے بھی علم ثابت ہے۔ اگر صفتِ علم کو امانت قرار دیا جائے تو ملائکہ اور اجنہ کا بھی حاملِ امانت ہونا لازم آتا ہے حالانکہ حاملِ امانت صرف انسان ہے۔

نیو قابلِ غور یہ ہے کہ الفاظ اور کلام ہی کے ذریعہ ایک انسان دوسرے انسان سے

علم سیکھ رہا ہے۔ بچہ کو اگر اشیا کا علم نہ سکھایا جائے تو وہ جاہل ہی رہتا ہے۔ اگر اس کو ایسے مقام پر رکھا جائے جہاں انسانوں کی بود و باش اور آمد و رفت نہ ہو تو بچہ بات کرنا بھی نہیں سیکھ سکتا حالانکہ اس میں وجود، حیات، ساعت، بصارت وغیرہ جملہ صفات ہوتے ہیں مگر علم جب تک خارج سے حاصل نہ کرے وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس لئے یہ فرمانا کہ جہاں علم ہے وہیں علیم کا بھی ہونا ضروری ہے منطقی نتیجہ ہو تو ہو حقیقت نہیں ہو سکتی قرآنی علم کا نزول فرشتہ کے ذریعہ ثابت ہے تو کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ علم جو ایک صفت ہے جسے فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے وہ فرشتہ علم اور علیم دونوں کو لے کر نازل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کتنی بے معنی بات ہے اللہ جل شانہ کے علم سکھلانے سے انسان کا علم کیسے بڑھتا ہے۔

انہ لذر علیم لما علمہ (سورہ یوسف) | وہ بڑے عالم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھلایا تھا۔
ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

علم الانسان ما لم يعلم | انسان کو سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا (دوسرے انسانوں کے ذریعہ یا الہام والفا اور وحی کے ذریعہ)

اور محکمات سے تو یہ ہے کہ اللہ علیم ہر ذی علم سے بالاتر اور غالب ہیں نہ کہ ہر ذی علم کی صورت میں موجود ہیں۔

فوق کل ذی علم علیم۔ | اور تمام علم والوں کے اوپر ایک علم والا ہے۔

۱۴۔ حق تعالیٰ کے متعلق مسلمات سے ہے کہ وہ غیب الغیب اور وراء الوراہ ہیں ساقط الاشارات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذات و صفات کا انفکاک ممکن نہیں ہے جب ذات غیب ہی غیب ہے تو صفات و افعال بھی غیب ہی غیب ہیں۔ محض الفاظ کی مشابہت کو دیکھ کر مخلوق میں صفات حق کو ثابت کرنا اور حق تعالیٰ کو مخلوق کی صورت میں موجود سمجھ کر غیب کو ”شہود“ سمجھنا اپنے مسلمات کا انکار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عالم خلق میں حق تعالیٰ

کے اسماءِ حسنیٰ کے آثار ہیں۔ جس کو متعدد جگہ کلام مجید میں آیات اللہ فرمایا گیا ہے مثلاً

ان فی السموات والارض لآیت للمؤمنین
وفی خلقکم وما یبش من دابة
آیت لقمور یوقنون (الباقیہ)

آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لئے بہت سی نشانیاں
ہیں اور جو تمہارے اور جانداروں کے پیدا کرنے میں جو زمین
پر پھیلے ہوئے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں ان کیلئے جو یقین رکھتے ہیں

آیت کے معنی حکم و نشان ہے نہ کہ صفات و وجود، اپنے صفات کو اللہ جل شانہ نے
جن الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے۔ مخلوق کے صفات کے لئے بھی وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں
اس لفظی و اسمی مشارکت سے مخلوق کی صفات کو صفاتِ حق قرار دینا اور غیب کو شہود سمجھنا
خشعی الرحمن بالغیب کی صریحاً مخالفت ہے۔ رحمانیت اللہ کی ایک جامع صفت ہے
قرآن سے اس کا غیب ہونا ثابت ہے (غیب کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی کیفیت یا شان
کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کے احکام و آثار کو دیکھ کر اس پر یقین رکھا
جاسکتا ہے)

۱۵۔ قیومیتِ الہی، اسمِ حسن "القیوم" کی اس طرح تفہیم کی جاتی ہے کہ حق تعالیٰ
اپنے معلوم کی صورت میں موجود ہو کر اس صورتِ معلومہ کو قائم کئے ہوئے ہیں۔ اور بڑی
جرات کے ساتھ مٹی کے ظروف یا لکڑی کے سامان کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ
جس طرح صراحی کی صورت کو مٹی یا کرسی و میز وغیرہ کو لکڑی قائم کئے ہوئے ہے اسی
"القیوم" کا یہ مطلب و مفہوم اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں غور کیا جائے کہ کس حد تک
درست ہے۔

ومن ایتم ان تقوم السماء والارض
بامرہ (الروم ۴)

اور اسی کی نشانیوں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین
اس کے حکم سے قائم ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ، مخلوق کی صورت میں خود موجود ہو کر اُس کو قائم کئے ہوئے
ہیں اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ارض و سما جس میں تمام مخلوق بھی شامل ہے وہ حکمِ الہی قائم

ہیں۔ اور بحکم الہی اُن کے قیام کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانی فرماتے ہیں۔ قیومیت کا مفہوم اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات کو بہستی و بقا کا شرف صرف اللہ جل شانہ کے ارادہ و حکم سے حاصل ہے نہ کہ تجلّی و تمثیل سے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی معرفت ہے۔

حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو وہ معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ غیبت ہی ہے اور اس کی تجویز و قدرت و علم سے قائم رہنا ہے۔

اجتہد وافی تحصیل معرفۃ الحق عزوجل فانہا غیبۃ معہ و قیام مع قدرہ و قدرۃ و علمہ (مجلس وعظ)

معیت حق کا مفہوم حضرت کے نزدیک وہ نہیں ہے جو عرفان مروجہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت معیت حق کو بلا کیفیت و بلا تشبیہ بیان فرماتے ہیں۔

ایسا قلب والا شخص اپنے غلوت کے اندر ہر حالت میں اللہ کے ساتھ ہے بلا کیفیت اور بلا تشبیہ کے۔ کیونکہ اُس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے۔ اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

فیصیر صاحب هذا القلب فی خلوتہ مع الحق عزوجل فی جمیع احوالہ من غیر تکیف ولا تشبیہ (و غلط ہے) لیس کمثلہ شئی و هو السمع البصیر

حضرت تشبیہ کی صرف نفی ہی نہیں فرماتے ہیں بلکہ تنزیہ حق پر آیت "لیس کمثلہ" سے استدلال فرماتے ہیں اس آیت سے سلوک مروجہ میں حق تعالیٰ کے لئے تشبیہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی رنگین عینک آنکھوں پر رکھ لی جاتی ہے تو ہر چیز رنگین نظر آتی ہے۔

۱۶۔ بزرگانِ دین کو مختلف مراقبہ و مشاغل کے نتیجے میں ایک نور لطیف مکشوف و مشہود ہوا اسی نور سے مختلف صورتیں بنتی اور بگڑتی نظر آئیں انہوں نے اس نور کو نورِ ذات سمجھ کر اسم "الظاہر" کی توجیہ اس کے مطابق کر دی اور قرب حق کا تمام سلوک اسی کے تحت کر دیا۔ نور مکشوف کو نور ذات قرار دینے کی کیا دلیل ہے؟

جیکہ قرآن مجید سے ایک نور کا بھی مخلوق ہونا ثابت ہے۔

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (الانعام) | اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔

لفظ نور مخلوق کے لئے بھی استعمال فرمایا گیا اور خالق کے لئے بھی۔ اس لفظی واسطی
مشابہت سے کسی اجتہادی غلطی کا واقع ہو جانا کیا کوئی ان ہونی بات ہے؟ کوئی اپنے
نورِ مکشوف کو نورِ ذات سمجھ کر اسی خیال میں مست و مدہوش رہے تو رہ سکتا ہے مگر
دوسروں کے لئے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ اس کو قرآنی حقیقت سمجھ کر علم وحی کی طرح
اس پر یقین رکھیں اور اسی کو کمال دین سمجھ کر اُس کی اشاعت کرتے رہیں۔ یہ ایک بڑی
ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا احساس نہ کرنا اہل حق کا وصف نہیں۔

۷۱۔ سلوک میں سب سے اعلیٰ درجہ کی بات یہ کہی جاتی ہے کہ ظاہراً و باطناً اللہ ہی
موجود ہیں یعنی مختلف اشکال و معد میں اللہ جل شانہ ہی ”حقی و سمیع و بصیر و قدیر“ ہیں
اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ”مخلوق کی عبادت کرنا اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اور مخلوق کو
جو سجدہ کیا جا رہا ہے اللہ ہی کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔“ حالانکہ قرآن مجید اس پر ناطق ہے
کہ اللہ جل شانہ نے ”معلوم“ کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔

جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا | ہم نے اس (انسان) کو سمیع و بصیر بنایا۔

اور سورہ مریم میں ارشاد ہے

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا | کیا تم کسی کو اس (اللہ) کا ہم صفت سمجھتے ہو۔

ان دونوں آیتوں پر ایک ساتھ غور کیا جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق بھی سمیع
و بصیر ہے اور یہ کہ مخلوق خالق کی ہم صفت نہیں اور نہ مخلوق کی صدمت میں خالق ہی
سمیع و بصیر ہے۔ محض متشابہ الفاظ کو دیکھ کر اللہ کے صفات کو مخلوق میں بھی ثابت کرنا
انسان کی ایک باطل ذہنیت ہے اللہ علیم وخبیر سے۔ قرآنی بصیرت حاصل کر کے
باطل ذہنیت کی تردید کرنے کے بجائے اس ذہنیت کو صحیح قرار دیا گیا جس کے بعد

مشکل یہ پیش آئی کہ اس شرک کو کس طرح رفع کیا جائے کیونکہ اگر ان صفات کو مخلوق میں ثابت کیا جاتا ہے تو یہ صریحاً شرک ہے اور اگر ان کا انکار کیا جائے تو مشابہہ اور قرآن کے خلاف ہے جو کفر ہے۔ کشف کی راہ سے اس کا حل دریافت کرنے کی کوشش کی گئی اور جو حل دریافت ہوا وہ کس قدر غیر واقعی ہے۔ یعنی دراصل مخلوق، موجود، سمیع، بصیر نہیں بلکہ اللہ ہی تقیداً و تشبیہاً موجود اور سمیع و بصیر ہیں۔ اہل کشف کے لئے یہ ایک اجتہادی غلطی ہے اور ہمارے لئے جامد تقلید ہے۔

نہ معلوم کس کا شعر ہے مگر خوب فرمایا
آنانکہ حسن روئے تو تفسیر می کنند : خواب ندیدہ را ہمہ تعبیر می کنند
شریعت نے افراد خلاق کی عبادت کو باطل اسی لئے قرار دیا کہ بلحاظ وجود و صفات خلق و حق ایک نہیں ہے۔ خلق و حق کو عین یکدیگر سمجھ کر خلق کی عبادت کرنا باطل ہے اور ہر مرتبہ میں صالحیت ہو یا صدیقیت باطل ہے۔

۱۸۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (النجم)
بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہیں۔

اس آیت کی توضیح میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔
”نصاریٰ میں دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اللہ ہی تھا جو مسیح کی صورت میں آیا (الانجیل) (موضع القرآن)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے اور دوسرے معجزات احیاء موتی وغیرہ کو دیکھ کر نصاریٰ نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حضرت مسیح کی صورت میں موجود ہوا ہے اور غالباً ہنود بھی مصلح پیغمبر کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی لئے ہندی زبان میں مصلح پیغمبر کو اوتار کہا جاتا ہے۔ یعنی ”خدا ہی زمین پر بندوں کی اصلاح

کے لئے بندوں کی صورت میں اترتا ہے "غرض یہ انسانی تخیل کہ "اللہ بندہ کی صورت میں ظاہر ہے" جس کو تجلی کہا جاتا ہے حق تعالیٰ اس کو کفر قرار دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہی حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔

آپ پوچھیے اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ اگر اللہ مسیح

ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین پر ہیں ان

کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو ان کو بچائے۔

قل فمن يملك من الله شيئاً ان

اراد ان يهلك المسيح ابن مريم

وامه ومن في الارض جميعاً (۶)

اس سوال کا منشا یہی ہے کہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا اور ہلاک کرتے ہیں وہ اللہ کی تجلی نہیں، اللہ اور مخلوق کو کسی لحاظ سے عین یکدیگر سمجھنا یا ان کی صورت میں اللہ ہی کو ظاہر و موجود سمجھنا قرآنی حقیقت نہیں ہے۔ کفر ہے، حقیقت کا انکار ہے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ صرف کسی ایک صورت خلق میں اللہ کو موجود و ظاہر سمجھنا یا اللہ جل شانہ کو کسی ایک ہی فرد خلق کا عین سمجھنا کفر نہیں ہے۔ بلکہ تمام افراد خلق کے متعلق ایسی دانش رکھنا کفر ہے۔ اس سورۃ کے دسویں رکوع میں اس عقیدہ کو شرک فرمایا گیا ہے۔ دانش حق کے خلاف عقیدہ رکھنا ظاہر ہے کہ شرک و کفر ہے۔ شرک یہی تو ہے کہ ایک بے حقیقت بات حقیقت سمجھی جاتی ہے۔ غور کیا جائے کہ قرآن مجید جس عقیدہ کو کفر و شرک قرار دے وہ توحید بلکہ توحید کا انتہائی مقام سمجھا جاتا ہے۔

۱۹۔ عرفان مروجہ کی تعلیمات کو انبیائی بصیرت کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کو بغور پڑھنے سے قطعاً اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ان حضرات کی یہی بصیرت تھی۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام شمس و قمر و کوکب کو دیکھ کر فرماتے ہیں۔
لا احب الا فلین (الانعام) | میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اشارتاً بھی یہ نہیں پایا جاتا کہ شمس و قمر میں جلوہ جمال حق پر حضرت کی نظر تھی۔ کیونکہ اس کے بعد اپنی ذات کے متعلق آپ فرما رہے ہیں۔

لَنْ لِيْ يَهْدِيْ رَجِيْ لَكُمْ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ - (الانعام)

اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔

ظاہر ہے کہ اگر شمس و قمر کی صورت میں حضرت اللہ ہی کو جلوہ گرہ سمجھتے تو اپنے متعلق ہرگز یہ نہ فرماتے کہ مجھ کو ہدایت نصیب نہ ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ کیونکہ سلوک مردوج میں تو انتہا میں توحید ہی توحید ہے۔ ضلالت و ہدایت کا فرق تو ابتدائی نظر ہے۔ کاملین کے پاس یہ فرق باقی نہیں رہتا۔ مگر حضرت ابراہیم کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اکب پرستی کو مطلقاً ضلالت فرما رہے ہیں۔ اگر عرفان حق ہی ہوتا کہ کو اکب پرستی کو ایک مرتبہ میں شریک اور ایک مرتبہ میں توحید قرار دیا جائے تو حضرت ابراہیمؑ اس سلسلے میں اپنے متعلق ”وما انامن الا معي“ بھی نہ فرماتے۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضرؑ کے پاس علم سیکھنے تشریف لے گئے تھے۔

قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً (الكهف)

موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم ہدایت آپ کو سکھلایا گیا ہے وہ آپ مجھ کو سکھلائیں۔

اس کے بعد ان بزرگ کے ہر عمل کشتی میں سوراخ کرنا، اور ایک لڑکے کو قتل کرنا، وغیرہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ اعتراض فرماتے رہے حالانکہ ان سے علم سیکھنے کے لئے آئے تھے اگر انبیائی نظر و بصیرت یہی ہوتی کہ اللہ علیم ہی خضر کی صورت میں ظاہر ہیں تو حضرت موسیٰ ان کے افعال پر ہرگز اعتراض نہ فرماتے اور ان کی صورت میں اللہ ہی کو فاعل و علیم سمجھ کر نظارہ جمال حق فرماتے ہوئے خاموش رہتے۔

۳۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں قید ہیں۔ والی مصر اپنے خواب کی تعبیر سن کر آپ کو قید خانہ سے بلواتا ہے۔ اگر حضرت یوسفؑ والی مصر کی صورت میں اللہ ہی کو

جلوہ گر سمجھتے تو فوراً چلے جاتے۔ مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور جواب دیا کہ اس واقعہ نامرغیبہ کا تصفیہ کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو قید خانہ میں رہنا پڑا۔

قال ارجع الی ربك فاسئلہ ما بال
النسوة التي قطعن ایدیہن (یوسف)

۴۔ سورہ حق میں حضرت سلیمان کا یہ واقعہ درج ہے کہ اپنے اہلیل گھوڑے وغیرہ ملاحظہ کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ تو انہوں نے برہم ہو کر گھوڑوں کو اس لئے مارنا شروع کیا کہ میں اُن کی وجہ سے ذکر رب سے غافل ہو گیا۔

فقال انی احببت حب الخیر عن
ذکر ربی حتی توارت بالحباب (۲۶)

ہر شے میں اگر اللہ ہی ظاہر و موجود ہیں اور یہی بصیرت کمال دین و ایمان ہے تو حضرت سلیمانؑ نے نہ فرماتے کہ میں ذکر رب سے غافل ہو گیا، ہر شے میں شہود حق کے بعد غفلت کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اور ایک نبی کے متعلق یہ تصور تو نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شہود حق سے غافل ہو گئے۔ لہذا حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے مذکورہ واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر شے میں حق تعالیٰ کو موجود و ظاہر سمجھنا نہ حقیقت ہے اور نہ انبیائی بصیرت۔

۳۰۔ مسئلہ وحدت الوجود کے مروجہ مفہوم کو ذہن نشین کرانے کیلئے مخلوق کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جیسے بحر و حباب و موج یا موم کی پتیلیاں یا مٹی اور مٹی کے برتنوں کی مثال، حالانکہ حق تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ ”لیس کمثلہ شیء“ جب مخلوق کسی اعتبار سے بھی اللہ کی جیسی نہیں ہے تو پھر مخلوق کی مثالیں دے کر حق تعالیٰ کی کسی شان یا صفت کی حقیقت یا کیفیت کو بیان کرنا اس حکم الہی کی نافرمانی ہوگی۔

فلا تضيوا للہ الامثال
بس اللہ کے لئے مثالیں نہ بیان کرو۔

مثالیں دے کر اللہ جل شانہ کے صفات و افعال کو مخلوق میں ثابت کرنا ایک ناکیدی

حکم کی صریحاً خلاف دروئی ہے۔ زبان عربی میں ”ضرب مثل“ کسی شئی کی حالت و کیفیت بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ ورا، الوراہیں نہایت اعلیٰ و لطیف ہیں۔ ان کی کسی شان یا صفت کے متعلق جو تصور بھی انسان اپنے ذہن میں قائم کرے گا چاہے وہ کشف ہی کی بناء پر کیوں نہ ہو اللہ اس سے بھی بالاتر ہیں۔ جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں۔

واللہ المثل الاعلیٰ | اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قرب و اقربیت و اعاطت و ظاہریت و باطنیت کی کوئی کیفیت نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور نہ حضرات صحابہ نے آپ سے اس کی حقیقت و کیفیت کو دریافت فرمایا۔

۲۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اگر تھوکنے کی ضرورت ہو تو پیروں کے نیچے یا بازو تھو کو۔ سامنے مت تھو کو کیونکہ مصلیٰ اور کعبہ کے درمیان اللہ ہے کتاب الصلوٰۃ باب المساجد

وان ربہ بیتہ و بین القبلة فلا یبزن احدکم قبل قبلتہ و لکن عن یسار و او تحت قدمہ (الخ)

تحقیق رب اس (غازی) کا درمیان اُس کے اور دنیا قبلہ کے ہے نہ تھو کے کوئی تمہارا قبلہ کی طرف لیکن تھو کے بائیں یا نیچے پاؤں کے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اللہ نہ مصلیٰ کی صورت میں ہے۔ اور نہ کعبہ کی صورت میں موجود و ظاہر ہے۔ پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا۔ کہ اللہ ہر شئی میں موجود و ظاہر ہے۔

۲۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے ایک دو واقعات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت وحشی اسلام لانے کے بعد جب آنحضرت کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا اہتمام فرماتے کہ سوتے وقت منہ قبلہ

رہے۔ آپ کے اس عمل اور اہتمام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ آیہ کریمہ

فَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَوْا فَاثْمًا وَجِهَ اللّٰہ - | تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔

کے جو معنی عرفان مروج میں بیان کئے جاتے ہیں۔ وہ صحیح نہیں ہیں۔ اگر ہر صورت میں اللہ ہی مشہود و محسوس ہیں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو صرف حضرت وحشی کی طرف سے نہ آپ اپنا منہ پھیر لیا کرتے اور نہ سوتے وقت ہمیشہ قبلہ رو سونے کا اہتمام فرماتے۔

۳۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے سیدنا عمرؓ کو کچھ عطا کیا۔ سیدنا عمرؓ نے فرمایا مجھ سے زیادہ محتاج کو دیجیئے۔

عن عمر بن الخطاب قال كان النبي
صلى الله عليه وسلم يعطيني
العطاء فاقول له اعطه افقر اليه
منی (مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ)

روایت ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا
بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کچھ عطا کیا تو میں نے
کہا کہ اس کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے اس کو اور صدقہ دے“ اور یہ بھی فرمایا اگر
دنیا کی کوئی چیز بے سوال ملے تو لے لیا کرو اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑو
اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے سیدنا عمرؓ جو مقام قرب حق و صدیقیت کے انسان ہیں
انہوں نے آنحضرتؐ کی صورت مبارک میں اللہ جل شانہ کو معطی ہونا نہیں سمجھا تھا۔ ورنہ انکا
نہ فرماتے نہ آنحضرتؐ نے یہ فرمایا کہ میری صورت میں اللہ ہی کو معطی سمجھ کر قبول کر لو۔ لہذا اس
سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اللہ کو جلوہ گر دیکھنا حسب مفہوم مروجہ آنحضرتؐ
اور صحابہ کی بصیرت نہیں تھی۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا تھا کہ کسی سے سوال نہ کریں
اور یہاں تک تاکید فرمادی تھی کہ اگر کوڑا بھی زمین پر گر جائے تو خود اتر کر لے لو۔

عن ابی ذر قال دعانی رسول الله
روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بلایا مجھے

صلی اللہ علیہ وسلم وہو یشتترط
علی ان لا یتسل الناس شیئاً قلت
نعمر قال ولا سوطک ان سقط
منک حتی تنزل الیہ فتاخذہ

(رواہ احمد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کرنے
کو اس پر کہ نہ مانگوں میں لوگوں سے کوئی چیز بھر
کہا میں نے اچھا بھر فرمایا حضرت نے نہ مانگ اپنے
کوڑے کو اگر گرجائے تیرے ہاتھ سے ہاں تک
کہ تو آپ اتر کر لے آؤ گے۔

آثارِ صحابہ سے ثابت ہے کہ اس تعلیم کے بعد حضرات صحابہ کرام بہت کم کسی سے
سوال کرتے تھے۔ راستہ چلتے اگر سواری سے کوڑا گر جاتا تو خود اتر کر لے لیتے مگر کسی سے
سوال نہ کرتے، آنحضرتؐ کی یہ تعلیم اور صحابہ کا یہ عمل کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے
کافی نہیں ہے کہ ہر شئی، ہر انسان کی صورت میں اللہ ہی مشہود و محسوس ہونے کی تعلیم
بصیرتِ محمدیہ نہیں ہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصولِ علم کی بہت ترغیت دلائی ہے اور
علم کے بڑے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ احادیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہی کتاب العلم
ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ ذکر کے کثیر فضائل کے
باوجود آپ مجلس ذکر کے مقابلہ میں مجلس علم میں تشریف فرما ہوتے اور اس کو زیادہ پسند
فرمانے کا اظہار بھی کیا۔ مگر باوجود اس کے قرب و صدیقیت کی مروجہ تعلیم آنحضرتؐ اور
صحابہ کرامؓ سے مروی نہیں ہے۔ اگر قرب و صدیقیت کا مروجہ مفہوم علم نبوت کا جزو ہوتا
تو صحابہ کرام کی علمی مجالس میں اس کا تذکرہ صحیح روایات سے پایا جاتا۔ کیا یہ اس بات کی قوی
دلیل نہیں ہے کہ یہ علوم بعد کی پیداوار ہیں۔

زمانہ نبوتؐ اور دورِ صحابہؓ میں ان علوم اسرار کا چرچا نہ ہونے اور ان کا مستند روایات
سے ثابت نہ ہونے کی یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کہ یہ "اسرارِ عوام کی سمجھ سے بالاتر تھے اور ان
کو صراحتاً بیان کیا جاتا تو عوام گمراہ ہو جاتے اس لئے ان کو چھپایا گیا۔" کیونکہ ایسی توجیہ

سے صحابہ کرام بلکہ خود نبوتؐ کے احترام کو ٹھیس لگتی ہے۔ ایسی باتوں سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آنحضرت ہی کے زمانہ میں گمراہی پھیلنے کے امکان کو ثابت کرنا بڑی سوء ادبی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب ہوا اور جو براہ راست اس مخزنِ علم و حکمت سے استفادہ کرتے ہوں بنیادی مسائل (عقاید) کو سمجھ لینے کے مواقع رات دن جن کو حاصل ہوں ان کے متعلق گمراہی میں مبتلا ہونے کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے کہ بعد کا زمانہ جو دین و ایمان کے انحطاط اور عقاید کے اضمحلال کا زمانہ ہے اس زمانہ میں اگر یہ یہ اسرار ہر مجلس اور ہر نرم میں موضوع گفتگو رہیں ہر کہ و مہ کے سامنے بیان کئے جائیں کتابوں کے اوراق اس سے مرزین کئے جائیں تو گمراہی پھیلنے کا کوئی احتمال پیدا نہیں ہوتا مگر آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ کے درخشاں دور میں گمراہی پھیلنے کا خوف تھا۔ اس لئے اُن کو چھپانا ضروری سمجھا گیا۔ غور کیا جائے کتنا مہمل خیال ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآنی حقائق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات گمراہ کن نہیں ہو سکتے یہ کشفی اسرار چونکہ قرآنی حقائق نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی اشاعت کے بعد سے گمراہی، الحاد و زندقہ پھیلتا گیا اور شریعت کی روح مفقود اور اس کا اصلی مقصد فوت اور شریعت کا وقار بھی قلوب کے زائل ہوتا گیا۔ اگر بزرگوں نے نیک نیتی سے اس پر غور نہیں فرمایا، اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے چلے آئے اور کشفی اسرار کو قرآنی معیار پر جانچنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ تو اُن کا یہ عمل عرفان مروجہ کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ سلمان بزرگ کو کیا کشف ہوا، اور انہوں نے کیا لکھا اور کیا کہا۔ غور کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور حضراتِ صحابہ کرامؓ کی کیا دانش تھی، اور اُن کا طریقہ عمل کیا تھا، جو خیال و ماغول میں بزرگوں کے ارشادات سے جم چکا ہے قرآن کریم کی مختلف آیتوں اور مختلف احادیث کے ٹکڑوں سے اس کی

تلاش کر لی جائے تو وہ قرآنی حقیقت نہیں بن سکتا۔

قرآن فہمی کے اصول | قرآن مجید کے حقائق کو سمجھنے کا اصولی طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک حکم آیت کی تفسیر دوسری حکم آیتوں سے کی جائے کیونکہ

قرآن کی ایک آیت پورے قرآن سے مربوط ہوتی ہے۔ اور آیات حکمت ہی علم کی نہیں ہیں، قرآن مجید ہی سے مخاطبین قرآن کے افکار و خیالات کا پتہ لگانا اور ان کے شکوک و شبہات کو معلوم کرنا بھی لازمی ہے۔ قرآنی دعوت اور نزول قرآن کے مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیئے۔ جس کا تعین بھی قرآن مجید ہی سے کیا جائے۔ قرآن ہی سے انسان اور انسان کی فطرت کو بھی سمجھنا چاہیئے۔ آنحضرتؐ کے صحیح ارشادات، آپؐ کا اسوۂ حسنہ اور صحابہ کرامؓ کے طریقہ عمل کو بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام امور کو سامنے رکھے بغیر کوئی شخص قرآنی حقائق کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان شرطوں کے علاوہ اہم اور مقام شرط تو یہ ہے کہ احتیاج عملی کی نسبت اللہ علیم وخبیر سے قائم ہو جائے۔ جس کے بعد علم کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ اور کلام الہی سے جو مراد الہی ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قربِ معیت کی جن آیتوں سے عرفانِ مروجہ کو ثابت کیا جاتا ہے ان کے منشاء و مراد کو متعین کرنے میں اصول متذکرہ صدر کو کما حقہ پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ ایسی چند آیتوں کو ایک سلسلہ سے لکھ کر بلحاظ سیاق و سباق ان کا جو مطلب ہے قرآن ہی سے متعین کیا جاتا ہے۔ اور دو مشہور حدیثیں محدث احسان و حدیث قرب نواخل

کا جو مطلب بعض اکابر نے بیان فرمایا ہے اور جو **آیاتِ قربِ معیت و احادیث کا مطلب** عرفانِ مروجہ کے مغاثر ہے وہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے

(۱) سنرہم ایتنا فی الافاق وفی
انفسہم حق یتبین لہم انہ
الحق اولم یکف بربک انتہ

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں
دکھائیں گے اور ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر
ظاہر ہو جائیگا کہ وہ (قرآنِ حق) ہے کیا آپ کے رب کی

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِلَّا أَنْهَمُ فِي مَوْتِهِ
مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ إِلَّا أَنْهَبُ كُلَّ

شَيْءٍ مَّحِيطٌ ۚ (حم سجدہ ۶۷)

(۲) وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (الحجید)

(۳) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جِبَلِ الْوَرِيدِ (سورہ ق)

(۴) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورہ الحجید)

(۵) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي

فَأَنِّي قَرِيبٌ (البقرہ ۶۳)

(۶) وَاللَّهُ مَعَكُمْ

(۷) فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتُوحَ اللَّهِ

(۸) وَفِي الْفُسْكَمُ أَفْلا تَبْصُرُونَ

(الذہبت)

یہ بات کافی یقین ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہ ہے یا دیکھو

کہ وہ لوگ اپنے رب کے رویہ و جلنے کی طرف سے تنگ ہیں

پڑے ہیں یا دیکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

(۱۲) اور تمہاری ساتھ رہتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔

(۱۳) اور ہم انسان کی رگ گردن سے بھی قریب ہیں۔

(۱۴) وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی

اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

(۱۵) اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت

کرتے ہیں تو (آپ میری طرف سے فرما دیجئے) میں قریب ہوں

(۱۶) اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔

(۱۷) تم جس طرف نہ کرو پس اُدھر اللہ کا رخ ہے۔

(۱۸) اور تمہاری ذات کے اندر پس یہی تم نہیں

دیکھتے۔

ان آیات کے مطالب متعین کرنے اور کلامِ الہی سے مراد الہی کو سمجھنے سے پہلے یہ

معلوم کر لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب بنی آدم کے دو ہی گروہ تھے ایک

تو وہ حضرات جنہوں نے دعوتِ حق کو قبول کر لیا تھا اور دوسرا وہ گروہ جو دعوتِ حق

کا منکر تھا۔ دعوتِ حق کا اولیٰ انسان اور اس کی عارضی وابدی زندگی سے ہے۔ توحید اور

حیاتِ آخرہ کا صحیح علم و یقین ہی انسانی زندگی کے لئے آپ حیات ہے۔ اس کے بغیر نہ

انسان اپنی فطرتِ سلیمہ پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور نہ فلاح و ارین حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ

قرآنی دعوت کے منکر تھے ان کے باطل خیالات و افکار کو قرآن مجید ہی کی روشنی میں بیان

کیا جاتا ہے تاکہ آیاتِ مذکورہ بالا کے مطالب کو سمجھنے میں سہولت ہو۔

و عورت حق کا انکار کرنے والے خدا کو اپنا ذاتی اور بہت بڑے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ زندگی کے کاروبار کو وہ خدا کی ہدایت کے بغیر اس میں سلامتی سے انجام دے سکتے ہیں۔ خدا نے بندوں کو کسی بات کا پابند نہیں کیا ہے۔ اسی بنا پر وہ خدا کی طرف سے احکام و ہدایت کے نازل ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

قالوا ما اثم الالباب و مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء - (البین)

اُن لوگوں نے کہا تم ہماری طرح ایک معمولی آدمی ہو خدا نے رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔

ادکار و اعمال کی عارضی وابدی جزا کا جو اٹل قانون اللہ جل شانہ نے نافذ کر دیا ہے۔ اور جو اسم رحمن کی ایک خاصیت و اثر ہے اس کو سمجھنے سے ان کے دماغ قاصر تھے۔ اس لئے جب اُن کو اس مقررہ نظام کی اتباع کی دعوت دی گئی جس کا تعلق اسم رحمن سے ہے تو کہہ اٹھے کہ رحمن کیا چیز ہے۔

واذا قيل لہم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن (سورہ الفرقان آیت ۶۴)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو وہ جہل کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے۔

وہ خدا کی مرضی و نامرضی کے متعلق اس باطل خیال میں مبتلا تھے کہ خدا نے دنیا میں جن بندوں کو خوش حالی عطا فرمائی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے اب ان پر غضب و عذاب نازل نہیں کیا جائیگا۔ رحمت و غضب خداوندی کا تعلق خدا کے بتائے ہوئے علم و عمل سے نہیں ہے بلکہ مال و اولاد سے ہے۔ مال و اولاد اگر خدا کسی کو عطا کرے تو یہی اللہ کا فضل و رحمت، اور نہ عطا کرے تو یہ غضب و عذاب۔

قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و مانحن بمعذبین - (الباقہ)

اور انہوں نے کہا کہ ہم مال و اولاد میں زیادہ ہیں۔ ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا۔

کثرت مال و اولاد ہی کو وہ خیر سمجھتے تھے۔ ان کے اسی خیال کو حق تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں بیان فرمایا ہے۔

ایرجسبون انما نمدھربہ من مال و بنین نساوع لھم فی الخیرا
 کیا یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں۔
 وہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ کوئی بالآخر ہستی ان پر قادر نہیں ہے جو ان پر وار و گیر کر سکے اور ان سے باز پرس کرے۔

ایرجسب ان لن یقدار علیہ احد (البلد)
 کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے اور نیز یہ کہ کوئی ان کے اعمال کی نگرانی اور دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے۔

ایرجسب ان لم یرہ احد
 کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس پر نگران نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اور روزِ جزاء قیامت کے بھی قائل نہیں تھے۔

زعم الذین کفرو ان لن یموتوا (التغابن)
 کافر دعویٰ ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے اس چند روزہ زندگی کو وہ اصلی زندگی سمجھتے تھے اور اس عقیدہ میں اتنے پکے تھے کہ ابدی حیاتِ آخرہ کے فطری اور حقیقی نظریہ حیات کے متعلق یہ خیال کرتے تھے کہ ایسی بات کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔

انھی الاحیاء اتنا الدنیا موت ونحیا وما نحن بمبعوثین ہ انھو الاحیاء
 وافتروی علی اللہ کذبا وما نحن لہ بمؤمنین۔ (المؤمنون)
 بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم بس کوئی مرتبہ اور کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے ہم اس کو بچانہ سمجھیں گے

وہ اس حقیقت کے بھی منکر تھے کہ انسان کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لئے اس کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا پڑے گا۔

افجد سبہ امرانا خلقناکم عبثا وانکم الدینا لا ترجعون۔
 کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں بھل پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہمارے روبرو نہیں لائے جاؤ گے

ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ افراد خلق کو اذنِ الہی کے بغیر نافع و ضار اور اشیا کو کوثر

سمجھتے تھے اور اس حقیقت کو نہیں مانتے تھے کہ نظام کائنات اور اشیا کی حرکت اور تغیر و فعل و اثر ہر آن اللہ جل شانہ کے حکم کا تابع اور اذن کا محتاج ہے۔ قرآن مجید نے ان ہی باطل افکار و خیالات کی تردید فرمائی ہے۔ وجدان و مشاہدات کی روشنی میں مختلف مواقع پر مختلف انداز سے انسان کی فطری حیثیت کو نمایاں کرتے ہوئے اس کو حقیقت کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ باطل عقائد کو ترک کر کے دعوت حق کو قبول کرے۔ یہ تمام امور پیش نظر رکھنے سے ان قرآنی آیات کے مطالب سمجھ میں آسکتے ہیں۔ جن سے مسئلہ وحدت الوجود کا یہ جزو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ”خالق ہی مخلوقات کی صورت میں موجود و ظاہر ہے۔“ اور صفات و وجوہ خلق و صفات و وجود حق ایک ہی ہے۔“

شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ دہلوی فتاویٰ عزیزہ جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”در آیات بسیار اشارات در این معنی واقع شدہ است، صریح ترین آیات ”سَنِيهَرَا لِيَتَنَافَخَ الْاَفَاقُ وَفِي اَنْفُسِهِم رَاخٌ“

یہ سورہ حم السجدہ کی آیت ہے۔ اس کی ابتدا ہی میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ کلام مجید جو اللہ کے بندوں کے لئے ایک مکمل دستور بندگی ہے۔ وہ رحمن و رحیم نے نازل کیا ہے۔

تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | نازل کیا جاتا ہے ایک رحمن و رحیم کی طرف سے۔
علم و عمل اور جزائے علم و عمل کا تعلق الرحمن الرحیم ہی سے ہے اس لئے اس کی یہ صفت بیان فرمائی۔

بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ | (ماننے والوں کیلئے) بشارت دینے والا اور (نہ ماننے والوں کے لئے) ڈرانے والا۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی علم و عمل قبول کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ عارضی و ابدی زندگی میں اللہ جل شانہ کی رحمتوں سے سرفراز کئے جائیں گے اور انکار کرنے والوں کو

کافر کے عارضی وابدی نتائج بد سے ڈرایا گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں انکارِ حق کی وجہ سے قومِ عاد و ثمود پر جو عذاب دنیا میں نازل کیا گیا اس کو بیان فرما کر یہ تاکید کر دی گئی کہ
ولعذاب الانصرۃ انحرۃ وھم
کلائنصرۃون۔
اور نہ اُن کا کوئی مددگار ہوگا۔

اس طرح قرآنی دعوت قبول کرنے والوں کو بشارت دی گئی۔
ابشروا بالجمۃ الّتی کنتم وعدون
نحن اولیوکم فی الحیوۃ الدنیا
وفی الآخرۃ (۴۷)
خوش ہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا
گیا ہے ہم تمہارے رفیق و دوست ہیں دنیا
اور آخرت کی زندگی میں۔

اس سورہ میں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور روزِ جزا و حیاتِ آخرہ کے واقع ہونے کے دلائل بیان فرمائے گئے ہیں اور انسان کی اس باطل ذہنیت کو بیان کیا گیا ہے کہ
جزائے اعمال کا کوئی دن اللہ نے مقرر نہیں کیا جو اس زندگی میں خوش حال ہے۔ اس کے
لئے آخرت میں بھی بہتری ہے۔

وما ظن الساعۃ قائمۃ ولینذر
الحی دینی ان لی عندہ للحسنی۔
اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اگر میں اپنے
رب کے روبرو حاضر بھی کیا گیا تو میرے لئے رب کے پاس بھی بہتری ہے۔

آیہ کریمہ ”سنزیہم آیتنا سے پہلے منکرینِ آخرت سے دریافت فرمایا گیا ہے کہ اگر
حقیقت یہی ہو کہ یہ قرآن اللہ جل شانہ نے نازل کیا ہے اور تم اس کا انکار کر دو تو بتلاؤ
کہ ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ اور حق کا مخالف ہوگا۔

قل ارایتما کان من عند اللہ
ثم لم یمر بہم من اضل ممن
ھو فی شقاقٍ بعیدہ
آپ کہیے کہ بھلا یہ تین ذکر اگر یہ (قرآن) خدا کے
یہاں سے آیا ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو تو ایسے
شخص سے زیادہ غلطی پر کون ہوگا جو (حق سے) ایسی
دور دراز مخالفت میں پڑا ہو۔

اوپر کی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور قیامت کے حق ہونے کا جب ذکر فرمادیا۔ اور گزشتہ اقوام عاد و ثمود کا حال بیان کر دیا۔ تاکہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو جو بشارت دی ہے اور اہل کفر کو انکار حق کے عارضی و ابدی نتائج سے جو ڈرایا ہے اس پر غور کر کے منکرین حق دعوتِ حق قبول کر لیں مگر پھر وہ حق کا انکار ہی کرتے رہے تو اس کے بعد ان کو متنبہ فرمایا کہ ”سَنَزِيهِمْ اَيَّتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي الْفُسْهُمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَ اَنَّهُ الْحَقُّ“ یعنی ہم عنقریب قرآن مجید، دعوتِ الی اللہ، حق ہونے کی نشانیاں دکھلا دیں گے۔ ان کی ذات میں بھی اور ان کے گرد و نواح میں بھی اس آیت میں مخاطبتِ منکرین حق سے ہے۔ ”ہم“ اور ”لہم“ کی ضمیریں منکرین حق کی طرف جارہی ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکہ کے واقعات پر غور فرمائیے کہ کفار مکہ کو قرآن مجید کے حق ہونے کی کتنی نشانیاں یکے بعد دیگرے دکھائی گئیں۔ انہوں نے حق کی آواز کو متنازعہ کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ مگر ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور ہر مرتبہ ان کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی۔ نور حق کا آفتاب جو افق مکہ پر طلوع ہو چکا تھا، بلند ہوتا ہی گیا۔ خود انکار و مخالفت کرنے والوں کی ذات میں سے ان کے بھائی بند ایک ایک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو قتل کرنے کی سازش کئی مرتبہ کی گئی، مگر اس کا اثر الٹا ہی ہوا اپنے قبیلہ کی جس بڑی شخصیت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اس ناپاک مقصد کے لئے منتخب کیا تھا، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا پختہ عزم کر کے گھر سے نکلتی ہے مگر حق تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، وہ آستانہ نبوت پر پروانہ شمع نبوت ہو کر حاضر ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس جاں نثار حق کی زبانِ حق ترجمان سے جب حرمِ کعبہ اور مکہ کی گھاٹیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائے اذان گونجی تو اپنی اس ناکامی و ذلت پر اپنا ہی خون پی کر رہ گئے۔ ابتداءً جن غریبوں نے دعوتِ حق کو قبول کر لیا تھا

ان پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے۔ مگر تائیدِ نصرتِ حق سے ان کے پائے استقلال میں
نعرش نہ ہوئی۔ مخالفتِ حق کے لئے جو قدم اٹھاتے منہ کی کھاتے۔ اس کے بعد جنگِ بدر
و احد و حنین اور فتحِ مکہ کے واقعات ہیں۔ قتلِ تعداد و سامان کے باوجود اہل ایمان
کو نصرت و کامرانی اور منکرینِ حق کو کثرتِ سامان و تعداد کے باوجود ذلت و ناکامی
جو پیش آئی ”یَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ“ کی شانِ ظاہر ہو کر رہی۔ آغازِ دعوت کے
ساتھ ہی حق و باطل کی آویزش اور اہل باطل کی پوری مخالفت کے باوجود اہل حق کا
حلقہ وسیع اور قوی ہوتا گیا۔ یہی وہ نشانیاں تھیں جو انفس و آفاق میں منکرین
قرآن مجید کو دکھائی گئیں۔ سیاق و سباق اور واقعات کے لحاظ سے آیہ کریمہ
”سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا“ الخ کا یہی واضح اور صریح مطلب ہے۔ اس سے صرف نظر
کر کے آیت سے یہ ثابت کرنا کہ حق تعالیٰ ہی انسان کے صورت میں اور تمام مخلوق کی
صورت میں موجود و ظاہر ہے۔ ”کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کا مطلب تو
یہ ہو گا کہ ”منکرینِ حق سے حق تعالیٰ فرار ہے“ کہ تم دعوت کا انکار کرو و غنقریب تم
پر یہ راز ظاہر کر دیا جائے گا کہ اللہ ہی تمہاری صورت میں اور تمام مخلوق کی صورت میں
موجود و ظاہر ہے۔ اور اس طرح تم کو قرب کا علم دے کر مقرب بنا دیا جائے گا۔“ اگر
اس کلامِ الہی سے یہی مراد الہی ہے تو ہم سے اچھے رہے صدقے میں اترنے والے۔
کیا واقعات سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کفار و مشرکین جو اس آیت کے تحت
ہیں ان کو یہ بات دکھا دی گئی تھی کہ اللہ ہی ہر صورت میں موجود و ظاہر ہے؟ یقیناً
اشارتاً بھی واقعات سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا پھر نعوذ باللہ حق تعالیٰ کا ارشاد
”سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا“ مخاطبین کے حق میں غلط ثابت ہوا؟ کلامِ الہی کی ایسی تعبیر سیاق
و سباق، واقعات اور مخاطبینِ آیت کے افکار و خیالات پر نظر کرتے کسی طرح
صحیح نہیں ہو سکتی نیز اس آیت میں لفظ ”آیات“ استعمال فرمایا گیا ہے جس کے

معنی حکم و نشان ہیں نہ کہ ذات و صفات۔ آیت کے آخری جزو ”إلا انهم في مويه“
الخ کا مطلب آیتِ معیت کے سلسلہ میں عرض کیا جاتا ہے۔

دوسری آیت ”هو معكم اين ما كنتم“ (وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں گے)
اس آیت کے بعد ہی ارشاد ہے ”والله بما تعملون بصير“ (اور اللہ تمہارے سب
اعمال کو دیکھتا ہے) قبل ازیں بیان کر دیا گیا ہے کہ منکرینِ حق سمجھتے تھے کوئی اُن کے
اعمال کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے۔ اور کوئی قوت اُن پر نگران نہیں ہے۔ وہ یہ بھی
سمجھتے تھے کہ اللہ جل شانہ کو ان کے اکثر اعمال کی خبر نہیں ہوتی چنانچہ سورہ حم السجدہ میں
منکرینِ حق کی اس باطل ذہنیت کو بیان کیا گیا ہے۔

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كثيرونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ (۳۶)	اور لیکن تم اس گمان میں تھے اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے۔
---	--

اور اس کے بعد ہی ان سے فرمایا جاتا ہے کہ تمہارا یہی باطل خیال تمہاری بربادی
کا سبب ہوا

وَذَلَّلْنٰكُمْ لِإِنْسٰی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اِرْءٰكُمْ فَاَصْحَبَتْكُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ	اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو ہلاک کیا پھر تم خسارے میں پڑ گئے۔
--	---

انسان کو اس کے باطل افکار، ناشائستہ حرکات، مفسدانہ اعمال سے باز رہنے کا
اس سے بہتر اور موثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسانوں پر اس حقیقت کو ظاہر کر دیا جائے کہ تم
خلوت میں رہو یا جلوت میں اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال سے باخبر ہے
چنانچہ سورہ محجاد میں بصراحت اس مطلب کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت اگرچہ
بڑی ہے مگر اللہ جل شانہ نے اپنی معیت کا جو علم دیا ہے۔ اس کا ایک مطلب و منشاء
واضح طور پر سمجھنے کے لئے اس آیت کو لکھ دیتا ہوں۔

الْمُتَرٰنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ	کیا آپ نے نظر نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ
--	--

وما فی الارض الا مایکون من نجوی
ثلثۃ الاءوراءعہم ولا خمسۃ
الاءوراءسادسہم ولا ادنی من
ذلک ولا اکثر الا ہو معہم این
ماکانوا ہ ثم ینبئہم بما عملوا
یوم القیمۃ ہ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کوئی سرگوشی
تین آدمیوں میں ایسی نہیں ہوتی جن میں جو تھا وہ (اللہ)
نہ ہو اور نہ پانچ کی ہوتی ہے جن میں چھ تھا وہ نہ ہو اور
نہ اس سے کم اور زیادہ مگر وہ (اللہ) ان کے ساتھ
ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں پھر وہ قیامت
کے دن ان کے لئے کام بتلا دے گا۔

اپنی معیت سے آگاہ کرنے کا مطالبہ یہی ہے کہ انسان پر یہ حقیقت واضح کر دی
جائے کہ اللہ جل شانہ انسان کے تمام پوشیدہ باتوں سے باخبر رہتے ہیں۔ اور کوئی بات اللہ
چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ آیت کا آغاز بھی اسی حقیقت کے اظہار سے ہوا ہے کیا آپ نے
نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سورہ النساء
میں کفار و مشرکین کو اس بات پر متنبہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں سے چھپاتے ہو، شرماتے ہو،
مگر اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ چھپ کر
سازشیں کرتے رہتے ہیں۔

آدمیوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ
وہ اس وقت ان کے پاس ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی
گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں۔

یستخفون من الناس ولا یستخفون
من اللہ وہو معہم اذ یمیتون ما
لا یرضی من القول۔ (ع ۱۶)
اس کے ساتھ فرمایا جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اپنے اطمینان میں لے ہوئے ہے۔

وکان اللہ بما یعملون محیطا۔

جاہل انسانوں کا یہ باطل خیال کہ کوئی بالاتر ہستی اُن پر نگران نہیں ہے۔ اور ان کے اعمال
و حرکات کی دیکھ بھال کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی معیت کا علم عطا فرما کر
اس باطل خیال کی تردید فرمادی اور متنبہ کر دیا کہ اللہ سے کوئی بات چھپی دھکی نہیں ہے۔ اور

انسان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو بروز قیامت جزائے اعمال کے دن انسان کو دکھلائے جائیں گے۔ اور ہر عمل کا بدل انسان پا کر رہیگا۔

احاطت۔ سورہ النساء کی مذکورہ بالا آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ انسان کے تمام اعمال کو محیط ہے۔ اور سورہ "حم السجدہ" کی آیت "سنریہم ایتنا" کے آخری جزو میں ارشاد ہے کہ اللہ ہر شئی کو محیط ہے۔

یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں پڑے ہیں یا رکھو وہ ہر چیز کو احاطہ میں لئے ہوئے ہیں۔

الا انهم فی مریتہ من لقاء ربهم
الا انه بکل شیء محیط۔

لقاء رب کا لفظ قرآن مجید میں عموماً ان معنوں میں آیا ہے کہ قیامت کے روز آدمی کو خدا کے روبرو حاضر ہونا اور خدا کو منہ دکھانا ہوگا۔ کفار و مشرکین اسی کی تکذیب کرتے تھے۔ اور اس کے واقع ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور پش اعمال کے بعد اعمال کی جزا پانے کا انکار کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے متعدد مقامات پر حیات بعد الموت کے متعلق ایسے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ جن کو فطرتِ سلیمہ یا سانی قبول کر سکتی ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ تقریباً پورا قرآن مجید توحید اور حیاتِ آخرہ ہی کے دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے حیاتِ آخرہ کے جو مصداقات فطرتِ انسانی میں رکھے ہیں وہ بجائے خود حیاتِ آخرہ کا ناقابلِ تردید ثبوت ہیں۔ اور اسی کو مختلف پیرائے بیان سے واضح فرمایا گیا ہے۔ تمام دلائل کے منجملہ ایک دلیلِ کریمہ "انہ بکل شیء محیط" ہے جس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ کہ قیامت کا واقعہ ہونا برحق ہے اور تمام انسانوں کا خدا کے روبرو اعمال کی جواب دہی اور اعمال کی جزا پانے کے لئے حاضر ہونا اللہ جل شانہ کا ایک اٹل و قطعی حکم ہے۔ کیونکہ مشرکینِ روزِ جزا، اور اس کے متعلق شک میں رہنے والے ہی اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اس واضح و صریح مطلب کو نظر انداز کر کے "محیط" کا مطلب "تمثل" بیان کرنا، یہ ثابت کرنا کہ حق ہی بصورتِ خلق موجود ہے اور مثلاً یہ کہنا کہ

جیسے لکڑی میز یا کرسی کو محیط ہے۔ غور فرمائیے کیا صحیح قرآن فہمی ہے لغت و محاورہ میں احاطہ کے معنی ہیں نگہبانی و نگرانی کرنا، گھیر لینا۔ ہر چیز سے باخبر ہونا۔ قرآن مجید میں حق سبحانہ تعالیٰ نے اسم محیط سے اپنی یہی صفت و قدرت بیان فرمائی ہے۔ کہ اللہ کی ذات اعلیٰ و عظیم ہر شئی کی نگہبان و نگران ہے۔ ہر شئے سے باخبر ہے اور ہر شئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے مقررہ نظام میں ایسی بندھی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مواقع پر ہر چیز ظاہر ہو کر رہیگی حیات انسانی کے جتنے مراحل و منازل مقرر کر دیئے گئے ہیں انسان کا ہر منزل ہر مرحلہ پر گزرنا اور وہاں کے مقررہ حالات سے دوچار ہونا قدرت سے بندھے ہوئے نظام کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ اس حقیقت پر جب انسان یقین کر لیتا ہے اور اس تمام تفصیل کے ساتھ یقین کر لیتا ہے جو کتاب و سنت میں بطور تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس کے افکار میں، جذبات میں، مقاصد میں، غرض اس کی پوری زندگی میں انقلاب واقع ہو جاتا ہے اور اس کے عزائم و ارادوں میں ایک طرف جولانی پیدا ہو جاتی ہے تو ایک طرف خوف و خشیت الہی اس پر طاری رہتا ہے جس کے بعد مخلوق سے نڈر ہو کر راہ حق پر گامزن ہونا اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کا انکار حق سے سرکشی، طغیان، انحراف و اعراض کا سنگ بنیاد ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر استدلال میں اپنی اس قدرت کاملہ کو بیان فرمایا جو کائنات کے ذرہ ذرہ سے نمایاں ہے۔ اور ایک مختصر آیت کریمہ "بیدہ ملکوت کل شئی" میں جس کی تمام تفصیل مندرج ہے سورہ یسین میں انسان کے جھگڑا لوپن قال من یحی العظام وہی و میم۔ کہتا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جانیکے بعد کون زندہ کریگا۔ کو بیان کر کے اس کا یہ جواب دیتے ہوئے۔ قل یحییہا الذی انشاہا اول مرۃ اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی۔

فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بَیْدَہٗ مَلٰکُوتَ کُلِّ شَیْءٍ

پس پاک ہے اسکی ذات جس کے ماتھے میں ہر چیز کا اخیلا

وَالِیْہِ تَرْجَعُوْنَ ۝

ہے تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

یہی قدرت کاملہ اسم محیط کی شان ہے نیز احاطہ کے معنی کسی شے سے باخبر ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے سورہ الکہف ”میں ”ذی القرنین“ کے متعلق حق تعالیٰ فرما رہے ہیں۔

وَقَدْ اَحْطٰ بِمَا لَدِیْہِ خَبْرًا

اور اسکے پاس جو کچھ سامان و اسباب تھا ہجو اسکی پوری خبر ہے

اسی طرح سورہ النمل ”میں ”الہدیہ“ پر بند نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکہ سبا اور ملک سبا کی جو اطلاع دی ہے۔ اس موقع پر بھی یہی لفظ احاطہ استعمال کیا گیا ہے۔

فَقَالَ اَحْطٰ بِمَا لَمْ تَرْحُطْ بِہٖ

کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں

حق تعالیٰ ہر شئی کو جانتے ہیں۔ ہر شئی ان کے احاطہ علم میں ہے۔ ہر شے پر ان کو کامل قدرت و اختیار ہے آیہ کریمہ ”اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ حَیْطٌ“ کا بھی یہی مطلب ہے۔

آیت ”لَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ“ (ہم انسان کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں) یہ آیت سورہ ”ق“ کی ہے اس آیت سے پہلے رسالت کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے۔

کُلُّ کَذِبٍ رَّسَلٍ

سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔

رسالت کے پیغام کا ایک اہم اور بنیادی جزو موت کے بعد کی ابدی زندگی اور اس کی تفصیل ہے۔ اس حقیقی زندگی کا واقع ہونا جن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دعوتِ توحید پیغام رسالت یعنی اللہ جل شانہ کے الہ واحد ہونے کا بھی انکار کر دیتے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں حیات بعد الموت کے متعلق تکذیب کرنے والوں کے شک و شبہ کو بیان فرمایا ہے۔

بَلْ هُمْ فِی الْبَیْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ

بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبہ میں ہیں

موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرنے یا اس کی طرف سے شک شبہ میں رہنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ خدائے علیم و حکیم نے انسان کو عبث اور بوقی ہی بلا کسی مقصد کے

پیدا کیا ہے۔ اور انسان سے اُس کے اعمال کی کوئی پرسش نہیں کی جائے گی۔

ایہ حسب الانسان ان یترک سداً ۛ (القیۃ)	کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چل چھوڑ دیا جائے گا۔
---	---

انسان کے اس باطل خیال کو غلط ثابت کرنے کے لئے حق تعالیٰ آیت، و نحن اقرب الیہ سے پہلے اپنے قدرتی نظام کو بیان فرماتے ہیں۔

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه۔ (ق)	اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں اُن کو جانتے ہیں
---	--

یعنی عمل کرنے سے پہلے جو خیال محرکِ عمل ہوتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اُس کو بھی جانتے ہیں۔ کیونکہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کے بعد ہی انسان کا نامہ اعمال لکھنے کا جو الہی نظام ہے اُس کو بیان فرما دیا۔

اذ یلقی المتلقین عن الیمین وعن الشمال قعید ۛ	جب دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو دائیں بائیں مقرر ہیں۔
---	---

اس کے بعد موت کی سختی اور روز قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے۔ ان تمام آیتوں پر غور کرنے سے جو مطلب واضح ہوتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ انسان کو پیدا کرنا اور اس کے اذکار و خیالات سے باخبر ہونے کے لئے اس حقیقت کو بیان کرنا کہ ہم رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اس کے باطنی احوال سے باخبر ہیں اور انسان کے اعمال پر نگرانی اور اُس کو ضبط تحریر میں رکھنے کا جو نظام ہے اسے بیان فرمانا اسی مقصد کے لئے ہے کہ جاہل انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ تمام مذکورہ اُٹل، مقررہ نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی پیدائش عبث اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس عارضی زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی کا دور شروع ہو گا۔ جو لازوال و غیر فانی ہے اور وہی زندگی ہے جس میں انسان اپنے بھلے بُرے اعمال کی جزا پائے گا۔ اس عرض کے لئے دنیا میں اس کے

افکار و خیالات و اعمال پر کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس سعورت میں حق تعالیٰ نے نحن اقرب الیہ بیان فرما کر سورہ واقعہ میں یہ واضح فرما دیا کہ اقرب ہونے کی کیا کیفیت ہے۔ اس کو ادراک کرنے سے انسان کی بصرو بصیرت عاجز ہے۔

نحن اقرب الیہ منکم والکن
لا تبصرون - (واقعہ ۳)
اور ہم اس شخص کے نزدیک ہوتے ہیں تم سے بھی
زیادہ لیکن تم نہیں سمجھتے۔
چوتھی آیت -

هو الاول والاخر والظاهر والباطن | وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے
یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے چار اسماء حسنی
الاول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن کو توحید کے دلائل میں بیان فرمایا ہے۔ توحید ہی
نسبت عبدیت صحیح ہو جاتی ہے۔ توحید کے قرآنی مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ حیات و ممات ، فنا و
بقاء کا یہ جو ایک ناقابل تغیر نظام کائنات انسان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے ، بلاشرکت
غیرے اللہ جل شانہ ہی اس کے فرماں روا ہیں۔ عارضی وابدی نفع وضرر ، منع و عطا ، حیات
و موت ، رزق و عاقبت ، دولت و عزت ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے چنانچہ اس
آیت سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

له ملك السموات والارض یحیی
ویمیت ؟ وهو علی کل شیء قلیذ | اس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں وہی حیات
دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے
یعنی پورا نظام کائنات اسی کے حکم و قدرت سے جاری و ساری ہے اس کے بعد ارشاد
ہے ”وہو الاول“ وہی اول ہے۔ ہر شئی کا ظہور اور ہر کام کی ابتداء اسی کے حکم سے ہے پہلے
اسی کی توجہ و ارادہ اور حکم ہے بعد شئی کی حرکت ، فعل و اثر کا ظہور ہے۔ اس لئے بحفاظ
حکم وہی اول ہے۔ ہر شئی کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے۔ وہی اس شے کا انجام اور اس
کی انتہا ہے۔ ہر شئی کا آخری انجام بھی اسی کے حکم و قدرت سے ہے۔ اس لئے وہی آخر

ہے۔ اپنے آثار و احکام قدرت کے لحاظ سے وہی ظاہر ہے۔ ہر شئی اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہی ہر شئی پر فوق و غالب ہے۔ اپنے آثار و احکام و قدرت سے ظاہر و فوق و غالب ہونے کے باوجود سب سے پوشیدہ ”الباطن“ ہے کوئی شے اُس سے زیادہ پوشیدہ نہیں ہے ہر غیر مرنی شے اس عالم میں کسی نہ کسی صورت سے مرنی ہو سکتی ہے۔ مگر وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ بصورتِ بصیرت اس کی یافت و ادراک سے عاجز ہیں۔ یہ آیت ”وہو بکل شئی علیم“ پر ختم ہوتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شئی کے ظہور سے پہلے شے کو جانتا ہے اور شے کے انجام سے پہلے اس کے انجام کو جانتا ہے وہی ہر شے کے ظاہر کو جانتا ہے۔ اور اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ کوئی شے اُس کے دائرہ علم سے خارج نہیں ہے۔ اسی لئے ہر شے اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اُس کے حکم و ارادہ کے بغیر نہ کوئی نفع و خیر حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ضرر پہنچ سکتا ہے حق تعالیٰ نسبتِ عبدیت قوی اور مستحکم رکھنے کے لئے اور شرور و آفات میں حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہنے کے لئے توحید کی حقیقت اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرور و آفات سے محفوظ رہنے اور افراد خلق میں کسی کا محتاج نہ رہنے کی دعائیں ان اسماء حسنی کی تلاوت ان کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یقول اذا اوی الی فراشہ اللہم رب السموت ورب الارض ورب کل شئی فالق الحب والنوی منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شئ انت اخذ بنا صیثہ انت الاول فلیس قبلک شئی وانت الآخر فلیس

روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے تھے جب لیٹنا چاہتے اپنے پچھونے پر لے اللہ پروردگار آسمانوں کے اور زمین کے اور ہر چیز کے پھیرنے والے دلنے کے اور خدایا کی گھٹی کے، نازل کرنے والے تورات و انجیل اور قرآن کے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شرور والے کے شر سے تو ہی سب سے اول ہے نہیں ہے تیرے پہلے کوئی چیز، تو ہی سب سے آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ہی ظاہر ہے

بعدك شئ وانت الظاهر فليس فوقك
شئ وانت الباطن فليس دونك
شئ اقض عني الدين واغذي من
الفقر (رواه ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ و مسلم)

نہیں ہے تجھ پر فوق کوئی چیز، اور تو ہی پوشیدہ
ہے نہیں ہے تجھ سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز اور
کہ میرا قرض ادا اور غنی کر مجھ کو محتاجی سے

روحی فداہ دعا کیا ہے، عیدیت، مہنگی کے صحیح احساسات اور توحید کی صحیح دانش
کا کتنا بہتر نقشہ ہے۔

اس حدیث کے اول و آخر کو چھوڑ کر صرف ”انت الاول ليس قبلك شئ“ سے
لیس دونك شئ“ تک بیان کر کے مخلوق میں خالق کے اصلی صفات و وجود ثابت کرنے
کی جو کوشش فرمائی گئی ہے۔ سنجیدہ دماغ حضرات کے لئے قابل غور ہے کہ کس حد تک
وہ درست ہے۔ قرآنی آیت ”هو الاول“ کی پہلی دو آیتیں ”له ملك السموات
و هو بكل شئ قدير“ اور آیت کا آخری حصہ ”و هو بكل شئ علیم“ سے یہی حقیقت
ثابت ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو اللہ جل شانہ کا علم و قدرت و حکم گھیرے ہوئے
ہے اور کوئی شئی ان کے احاطہ علم و قدرت و حکم سے باہر نہیں ہے

اوپر کی چار آیتوں میں انسان جاہل و نادان انسان، دین فطرت اور فائق فطرت
کو بھولے ہوئے انسان کو اس کا یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا ہے کہ وہ بندہ ہے اُس
اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بندہ ہے۔ جس کے احکام کی بندشوں میں انسان کی پوری
زندگی اور تمام نظام کائنات جکڑا ہوا ہے۔ اسی کے اذن و ارادہ کا تابع اور محتاج ہے احتیاج
و بندگی کا یہ فطری تعلق موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ بندوں کا اپنے مالک و حاکم حقیقی
کے روبرو ایک روز حاضر ہونا ایک واقعہ نفس الامری ہے۔ یہ ایک امر قطعی ہے کہ اللہ
کے نور ہدایت سے اپنی شمع حیات کو روشن رکھنے والے بندوں کو سرور و راحت
کی ابدی زندگی اور جہل کی تاریکیوں میں سفر حیات طے کرنے والوں کو درد و اذیت کی ابدی

زندگی عطا کی جائیگی۔ عقل کا اندھا پن اس سے زیادہ اور کیا ہو گا کہ خدا کے قوانینِ قدس کا پابند و تابع ہونے کے باوجود اپنی بندگی اور خدا کی حکومت و فرماں روائی و ربوبیت کا منکر ہے۔ حیاتِ ابدی کا فطری مطالبہ رکھ کر ابدی زندگی، حیاتِ بعد الموت کا انکار کرتا ہے۔ مکافاتِ عمل کا جو قدرتی نظام دنیا میں جاری و ساری ہے اس کو تجربہ و مشاہدہ میں رکھ کر بھی ابدی جزائے اعمال کے قانونِ قدرت کو تسلیم نہیں کرتا جن آیتوں میں انسان کو فطرت شناسی و عاقبت بینی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان سے بلحاظ وجود و صفات خلق و حق کو ایک ثابت کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے ع

سخن شناس نہ دلبرِ اخطا اینجا است

آج ترقی یافتہ دنیا، روشن خیال دنیا، مدعی عقل و دانش دنیا غور کیجئے ان ہی تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے۔ خدا کی فرماں روائی کا انکار ہے۔ اپنی بندگی و انجامِ آخرت کا انکار ہے۔ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اپنی فطرت کو بھولی ہوئی ہے۔ فطرت کے حقیقی مطالبات کو بھولی ہوئی ہے۔ سفرِ حیات کی آخری منزل کو بھولی ہوئی ہے۔ انسانیت کو بھولی ہوئی ہے۔ صرف حیوانیت اور نری حیوانیت ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں، اور ایک قوم دوسری قوم کے حق میں درندہ بنی ہوئی ہے۔ چھوٹے ہوں کہ بڑے، صرف فتنہ فساد کی تدبیروں میں رات دن مصروف، اور اس کا نام تدبیر و سیاست، دل و دماغ کو سکون ہے تہِ راحت، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پالنے والے سے مخوف ہونے کی یہ ایک ادنیٰ سزا، آخرت کے ابدی انجامِ بد کا پیش خیمہ ہے۔ دورِ جدید کے ائمہ فکر، دنیا کے پرستار اور آخرت سے غافل انسانوں کو دعوتِ فکر و نظر۔

پانچویں آیت ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ“ (اور میرے بندے آپ سے پیرے تعلق و یافت کرتے ہیں (آپ کہہ دیجئے کہ) میں قریب ہوں) اس آیت کے مخاطب وہ اہل ایمان

اہل حق ہیں جنہوں نے اللہ جل شانہ سے بندگی و احتیاج کی نسبت قائم کر لی اس حقیقت کو بلا شک و شبہ تسلیم کر لیا کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے وہی اپنے فضل و رحمت سے بندوں کی ہر حاجت پوری کر رہا ہے۔ ان حضرات نے دریافت کیا تھا کہ ہمارا حاجت روا ہم سے دور ہے یا قریب، قریب ہوتا ہے تو آہستہ دور ہوتا دیکھا کر دعا مانگا کریں۔ اس سوال کے جواب میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ تمہارا حاجت روا تمہاری دعاؤں کو سننے والا تم سے قریب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد ہے کہ جب کوئی اس سے دعا کرتا ہے۔ وہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ پس چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔

اجیب دعوة الداع اذا دعان
فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی العالہم
یورشدون ۵

منظور کرتا ہوں ہر عرضی درخواست کر نیوالے کی جگہ وہ میرے حضور میں درخواست کرے۔ یسوان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ رشد و نلاح پائیں

ایک محتاج و فقیر کے لئے اس سے بڑھ کر تسکین و جمعیت خاطر کا اور کیا سامان ہو گا کہ اس کی حاجت روائی کرنے والا رب اعلیٰ و عظیم اس کے نزدیک ہے۔ اس کے پاس ہی ہے اس پر یقین رکھنے کا یہی اثر ہو گا کہ بندہ اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت اللہ ہی سے عرض کرے گا۔ ہر مشکل اور ہر تکلیف و مصیبت اللہ جل شانہ ہی کے سامنے پیش کی جائے گی اس عمل سے جو طمانیت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ اور قلب میں مخلوق سے جو استغنائی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے ربط و تعلق میں جو اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہی دراصل روح عبادت ہے۔ اور یہی مرضی حق ہے کہ ان کا بھکاری ہر وقت ان ہی کے در پر پڑا رہے اور اپنی تمام آرزوؤں، مرادوں اور حاجتوں کا ملجا و ماویٰ صرف حق تعالیٰ ہی کو بنائے رکھے۔ اور اپنی ہر حاجت اور تکلیف کو ان ہی سے اولاً عرض کرے۔ کیا فضل و احسان ہے کہ اپنے فقیر و حاجت مند کی حاجت روائی کے لئے خود ہی اس کے پاس تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ مانگ مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے۔ اور کیا غفلت ہے

کہ بندہ حل مشکلات اور رفع حاجات و دفع مصائب کے لئے سب سے پہلے اپنے رب ”سمیع و قریب“ کی طرف رجوع نہ کر کے اسباب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے حالانکہ اپنے قریب ہونے کا علم اسی لئے عطا فرمایا کہ بندہ اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے حقیقی مسبب و حاجت روا کی طرف رجوع کرے اور اس کے بعد تحت احکام اسباب اختیار کرے۔ کو کام میں لائے۔ آیہ کریمہ کا یہی وہ مطلب ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے ”لعلہم یرشدون“ (تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں) کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ دعا دراصل استعانت، اپنے زندگی کے کاروبار میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے دعا کو سننے اور قبول کرنے والا جب قریب ہو تو بندہ سرتاپا دعا بن جاتا ہے۔ فطری عمل ہے کہ حاجت روا قریب، رگ جان سے زیادہ قریب ہونے کا یقین ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ عبد اپنے رب سے جب یہ فطری تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر بندہ دامنِ رحمت سے وابستہ کر لیا جاتا ہے اور آغوشِ رحمت میں اس کی پرورش فرمائی جاتی ہے اور وہ حلاوتِ ایمانی عطا کی جاتی ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا خاصہ ہے۔

چھٹی آیت ”واللہ مجبکہ“ (اللہ تمہارے ساتھ ہے) اس آیت میں بھی مخاطبت اہل ایمان سے ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول میں جب دعوتِ حق کو قبول کیا جاتا ہے تو دعوت قبول کرنے والے اہل حق کو ہمہ قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کیونکہ اہل باطل، عام ازیں کہ کنبہ، برادری کے لوگ ہوں یا قوم کے دیگر افراد اہل حق کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ اہل حق معاشی تکالیف میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ بلکہ اہل باطل کے ساتھ جہال و قتال کے مواقع بھی پیش آتے ہیں ایسے تمام مواقع پر اہل حق کو یقین دلایا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں تمہارے حامی و ناصر ہیں مشکلات و مصائب کا سامنا ہو کہ دشمنوں سے مقابلہ ہو اللہ ہر طرح تمہاری مدد کریں گے، کمزور نہ رہتے، بے سروسامان، مخالف ماحول میں رہنے والے

اللہ کے بندوں کو اس ایمان و آگہی سے زیادہ اور کس بات سے ڈھارس اور تقویت ہو سکتی ہے کہ ان کا رب اعلیٰ و عظیم، قادر و قوی، ہر شے جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسباب کو بنانا اور بگاڑنا جس کے اختیار میں ہے۔ جو آن و آمد میں جس کو چاہے فنا و ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہے، ان کا ناصر و مددگار ہے، ان کا محافظ و نگہبان ہے۔ یہاں معیت، ساتھ ہونے کا یہی مطلب ہے۔

یہ آیت سورہ ”محمد“ کی ہے۔ اور دشمنوں سے مقابلہ کے موقع پر یہ ارشاد ہوا ہے
وانتہر الا علون واللہ معکم (۴۶) | اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

اہل ایمان کو اپنی معیت کا علم عطا کرنے سے یہ بھی ایک مراد الہی ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ اللہ جل شانہ کی معیت کا یقین رکھ کر اپنے دل کو مضبوط رکھیں، باطل کی طاقت، قوت، کثرت و شوکت سے مرعوب نہ ہوں اور نہ اہل باطل کے مکروہ و فن سے حزن و تردد میں مبتلا ہوں اور ہجوم مصائب و مشکلات میں حیران و پریشان نہ ہوں۔ گونطاہری اسباب کہتے ہی مایوس کن ہوں حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یقین جوہری توانائی سے کہیں زیادہ توانائی عطا کرتا ہے۔ تباہی خیمے اور اقی شاہد ہیں کہ اہل حق نے اسی قوت یقین کی بدولت باطل کے سیلاب کا مقابلہ کوہ آہن کی طرح کیا اور اللہ جل شانہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کا ساتھ دیا حالانکہ اہل ایمان کے پاس ہمیشہ تعداد اور سامان کی کمی رہی حق تعالیٰ کی معیت کا یقین ہی بندہ مومن کو مردِ مجاہد اور صاحبِ عزیمت بنا دیتا ہے۔ لکھنے کی ضرورت نہیں

قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مصائب و مشکلات اور جدال و قتال کے ہر موقع پر حق تعالیٰ نے اپنی معیت کا علم عطا فرما کر اہل ایمان کے قلوب میں بہت اور قوت پیدا کی اور ہر وقت ثابت قدم رکھا۔ خوف و حزن کے دو قرآنی واقعات لکھتا ہوں تاکہ ایسے مواقع پر معیت کا علم عطا کرنے سے جو مراد الہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہو جائے۔ ہجرت کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور

میں تشریف فرما ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ میں دشمنوں کو ہمارا
بیتہ نہ لگ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (التوبہ) | انکرمات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے
اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم نے ان کو طمانیت خاطر عطا کی اور ان کی حفاظت
فرمائی۔

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَيْهِ | پس اللہ نے ان پر تسکین و تسلی نازل فرمائی۔
تبلیغ حق کیلئے حضرات موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوتا
ہے یہ حضرات فرماتے ہیں۔

قَالَ رَبُّنَا اِنَّنَا خَافُ اَنْ يَفْزُقَ | دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں
علینا وَاَنْ يَّطْفِئَ (طہ) | کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا شرارت نہ کرے۔
حق تعالیٰ تسلی و اطمینان دلاتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فرعون کے کید و مکر
اور شرارت سے تمہاری حفاظت کروں گا۔

قَالَ لَا تَخَافُ اِنَّنِي مَعَكُمْ اَسْمِعْ | (اللہ نے) کہا مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں
وَادْعِيْ | سب سنتا دیکھتا ہوں۔

ان دونوں واقعات میں دشمنوں سے خوف پیدا ہوا تھا اگر معیت کے معنی یہی ہیں کہ
”ہر صورت میں اللہ ہی موجود و ظاہر ہے“ تو خوف و حزن پیدا ہونے کے لئے حق تعالیٰ ارشاد
فرماتے کہ تم دشمنوں سے کیوں ڈرتے ہو ان دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ ہی ہیں یعنی دشمنوں
کی صورت میں بھی اللہ ہی موجود و ظاہر ہیں۔ اسی لئے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس
کے برخلاف یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ انسان چونکہ فطرتاً کمزور واقع ہوا
ہے۔ اس لئے ایسے مواقع پر وہ فطرتاً کسی قوی کا ساتھ اور اس کی مدد چاہتا ہے اسی لئے
اپنی معیت کا علم و یقین عطا فرما کر دونوں کو قوت بخشی جاتی ہے۔ معیت ہی کے علم و

آگہی سے "لا خوف علیہم ولا هم یحزنون" کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس ایمان یقین کے بعد خوف و حزن و افسوس گیر نہیں رہتے۔ حوادث و انقلابات کے متلاطم سمندر میں من کی کشتی بحیات سکون و وقار کے ساتھ گزرتی ہوئی ساحل مقصود پہنچ جاتی ہے۔ نیز مصیبت حق کے علم و یقین کے بعد حق تعالیٰ زندگی کے کاروبار میں ہدایت و رہنمائی بھی فرماتے ہیں ہمتا۔ امور میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے یقین سے بندہ مومن کو یہ ایک اطمینان بھی حاصل رہتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے اس واقعہ سے پایا جاتا ہے کہ جب فرعونؑ نے حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کا تعاقب کیا تھا۔ اور دریائے طرم پر فرعون کی فوج بالکل قریب پہنچ گئی اور حضرت موسیٰؑ کے ساتھی گھبرا کر کہنے لگے۔ ہم تو پھنس گئے۔ پیچھے دشمن ہے اور سامنے دریا۔ حضرت موسیٰؑ اطمینان سے فرماتے ہیں۔

ان معی بنی سیدہدین (الشعراء) | میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ابھی راستہ دکھائیگا
یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت و رہبری فرمائی جائے گی اور ہم محفوظ رہیں گے۔

اللہ جل شانہ نے اپنی معیت کا جو علم دیا ہے اس کی ایک صورت خاص ہے اور ایک عام ہے تعمیم کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ اور تخصیص صرف اہل حق، اہل ایمان سے ہے۔ حق تعالیٰ سب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ سب کے نگران ہیں ہر ایک کے افعال و اعمال کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہر ایک کے احوال سے وہ جہاں کہیں بھی ہو باخبر ہیں۔ اور اہل ایمان کے ساتھ ہونے سے مراد الہی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، ان کے ناصر و مددگار و محافظ و نگہبان ہیں ساتویں آیت۔ "فایمنا تو لو ا فثم وجہ اللہ" جب دین صرف روایات و رسوم کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے تو عقاید میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان ازلہ کا ایک خرابی یہ بھی ہے کہ عبادت خصوصاً فریضہ نماز کی ادائیگی کے لئے جو ایک سمت قبلہ مقرر کی جاتی ہے سمت ہی کو حق تعالیٰ کی توجہ اور نزول رحمت کا محل قرار دیا گیا اور نماز جو عبد رب کے فطری تعلق کو قوی اور بہتر سے بہتر کرنے کا ایک الہی نسخہ ہے۔ اس کا یہ

مقصود بھلا بیٹھے اور صرف ”نستہ قبیلہ“ کی طرف رخ کر لینے کو بڑی نیکی خیال کر لیا۔ اس باطل ذہنیت کو مٹانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کی توجہ فرمائی اور نزول رحمت کا تعلق کسی سمت مقررہ سے نہیں ہے۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں اللہ کو اختیار ہے اپنی عبادت (ناز) کے لئے جو سمت چاہے مقرر کرے۔ تم جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرو گے اللہ جل شانہ تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے۔

اور مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں پس تم جن طرف نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔

واللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا
فثم وجه اللہ (بقرہ ۱۲)

وجہ اللہ سے مراد حق تعالیٰ کی توجہ، وجہ سے توجہ مراد لینا اپنی بات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں وجہ کے معنی ”توجہ“ بھی ہیں۔ سورہ یوسف ملاحظہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسفؑ کو زیادہ چاہتے ہیں تو انہوں نے حضرت یوسفؑ کو گھر سے بے گھر کرنے کی سازش کی تھی۔ اس سلسلہ میں حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا کہ جب یوسفؑ یہاں نہیں رہیں گے تو تمہارے باپ کی تمام توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ قرآنی الفاظ ملاحظہ ہوں، ”یخلل لکم وجہ ابيکم مولنا شاہ رفیع الدین“ نے اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ ”خالی ہو جائے واسطے تمہارے توجہ تمہارے باپ کی“ بندہ جب اللہ جل شانہ سے عبدیت کے فطری وابدی تعلق کو قائم کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے اوقات کو ذکر و عبادت میں صرف کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو زندگی کے کاروبار میں اعمال صالحہ کی توفیق اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے یہ ہدایت و رہنمائی دراصل اپنے بندہ مومن پر رحمت اور اس کی طرف توجہ ہے۔ علی الصالح سے پہلے علم صحیح ضروری ہے۔ لہذا علم و ہدایت الہی کا فیضان بندہ مومن کے حق میں وجہ اللہ ہے۔ جس پر نظر رکھنے سے ذات حق سے گرویدگی و وابستگی بڑھتی جاتی ہے اور بندہ رحمت حق کا زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتا جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام کاروبار

حق تعالیٰ کی رحمت و توجہ سے انجام پا رہے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اپنے اندر لذتِ نظر کا صد ہزار سامان رکھتی ہے۔
آٹھویں آیت -

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ هُوَ فِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذَّارِيَّة)
اور زمین میں یقین لانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور
تمہاری ذات میں کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا ؟
اس سورہ میں قیامت کے برحق ہونے اور روزِ جزاء کے واقع ہونے کا ذکر ہے اور اس کے
دلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ کی ابتدا ہی میں ارشاد ہوا ہے -

أَمَّا قُودُونَ لِمَا دُؤِبُوا
الَّذِينَ لَوَاقِحُ
تم سے جن (قیامت) کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے
اور جزائے اعمال کا (دن) ضرور واقع ہونے والا ہے۔
اس کے بعد متکینِ آخرت کا یہ سوال -

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ
نَقْلُ مَا كَرِهُتُمْ لِكُذِّبِ وَأَنكَارُ "نَارُ" اور جزائے تصدیق و تقویٰ "جَنَّتْ" کو
بیان فرماتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا یہ قدرتی
نظام جو جاری و ساری ہے۔ قیامت اور روزِ جزاء اس قدرتی نظام کا ایک جزو لا ینفک ہے
جو اپنے وقتِ مقررہ پر ظاہر ہو کر رہے گا۔ سعی و عمل اور جزائے سعی و عمل لازم و ملزوم
ہے۔ جس ربِّ قوی و قدیر، حکیم و علیم کی قدرت سے جدوجہد، سعی و عمل کا یہ نظام قائم
و جاری ہے۔ وہی ربِّ جزائے اعمال کا ایک ابدی عالم بھی پیدا کرنے پر اسی طرح قادر
ہے۔ غور کرو زمین میں اس کی کتنی نشانیاں، دلائل موجود ہیں جو آنے والے حیاتِ بعد
الموت کے قدرتی نظام پر یقین دلانے کے لئے کافی ہیں۔ اور خود تمہارے انفس میں
بھی دلائل موجود ہیں۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حیاتِ بعد الموت کی دلیل میں خشک و مردہ زمین

کے سرسبز و شاداب ہونے کے واقعہ کو پیش کر کے انسان کو توجہ دلائی گئی ہے۔ اور انسان کی پیدائش میں قدرت کی حیر العقول کار فرمائی کو بھی بطور دلیل متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ سورہ "الرحمن" میں ایک ہی جگہ انسان کے پیدائش و نشوونما اور خشک و مردہ زمین کے سرسبز و شاداب ہونے کے قدرتی نظام کو بیان فرما کر انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ اسی طرح حق تعالیٰ حیات بعد الموت جو ابدی جزائے اعمال کا نظام ہے اس کو ضرور پیدا کریگا کہ حیاتِ آخرہ ہی حیاتِ دنیا کا آخری انجام ہے۔

یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم سے سلسلہ شروع فرما کر انسان کی نشوونما کا پورا نظام بیان فرمایا اور پھر "وتری الارض هاملاً" (اور تو زمین کو دیکھتے ہے کہ خشک پڑی ہے) سے دوسرا استدلال شروع کر کے اس آیت پر ختم فرمایا گیا۔

وانہ یحیی المواتی وانہ علی کل شیء قذیر | اور وہی مردہ کو زندہ کرتا ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اسکے بعد ارشاد ہے کہ قیامت اور جزائے اعمال کے لئے مردوں کا زندہ ہونا یقینی ہے۔

وان الساعة الیة لا ریب فیہا وان اللہ یمبعث من فی القبور۔ | قیامت آنے والی ہے اس میں ذرا شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ پیدا کر دیگا۔

جس کی قدرت کی یہ نشانیاں رات دن تجربہ و مشاہدہ میں ہیں کہ خشک و مردہ زمین پھلتی پھولتی ہے۔ ہر قسم کے خوشنما نباتات اُگاتی ہے۔ اور ایک قطرہ آب سے صاحبِ اختیار و عقل و تمیز انسان، تمام مخلوق سے اشرف مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ نشوونما پاتی اور نباتات حیات طے کرتی ہے۔ اس اللہ کے متعلق یہ تصور کرنا کہ وہ حیات بعد الموت، ایک ابدی عالم جزائے اعمال کی تخلیق پر قادر نہیں۔ محض کورنگا ہی ہے۔ دل و دماغ کا اندھا پن ہے۔ اگر انسان ان آیاتِ الہیہ۔ قدرت کی نشانیوں پر غور کرے۔ تو اس کی فطرت سلیمہ گواہی دے گی کہ عالمِ آخرت ایک حقیقت ہے۔ "افلا تبصرون" سے ہی مراد ہے۔

اسی سورہ میں اس آیت کے بعد قومِ لوط کی ہلاکت بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ

وَتَرْكُنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ
العذاب الاليم

اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک
نشانی رکھی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

یعنی اس دنیا میں حق سے سرکشی کرنے والی قوموں کو دفعۃً جو ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ بھی ابدی
جزائے اعمال کی ایک آفاقی علامت، نشانی ہے۔ اور اسی سورہ میں یہ جو ارشاد ہے۔

وَمَن جَعَلَ شَىْءًا مِّثْلَ مَا رَزَقْنَاهُ مِن لَّدُنَّا
تَذَكَّرُونَ

اور ہم نے ہر چیز دو، دو قسم (جوڑی) بنایا
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

روز قیامت، جزائے اعمال کا ابدی عالم جو ایک حقیقت ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے
لئے یہ دلیل بیان فرمائی گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ سردی، گرمی، بلندی، پستی،
ذلت و عزت، روشنی و تاریکی، شیرینی و تلخی، ابتدا و انتہا، آغاز و انجام، ظاہر و
باطن، اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت، عارضی دنیا سے سعی و عمل کا جوڑا ابدی عالم جزا ہے۔
جزائے اعمال اور غیر فانی و ابدی جزا، فطرت انسانی کا باطنی مطالبہ ہے۔ حیات ابدی کی
یہ بھی ایک نفسی علامت اور اندرونی شہادت ہے۔ آفاق و انفس کی ان ہی نشانیوں کی
طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان اپنی بندگی اور اللہ جل شانہ کی حکومت و فرماں روائی
کو تسلیم کر کے اپنی زندگی سرتاپا بندگی حق بنالے اور شاد کام ابدی زندگی کا مستحق ہو جاوے
اس سورہ کی ابتدا، قیامت کے ذکر سے ہوئی تھی۔ قیامت ہی کے ذکر پر سورہ کو ختم فرمایا گیا۔
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِّنْ يَّوْمٍ هَٰذَا الَّذِي يُوْعَدُونَ
ان کا فروں کو اس دن بڑی خرابی ہے جس
کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

مطلب یہ کہ قیامت اور ابدی عالم جزا کے برحق ہونے کی ان تمام آفاقی و انفسی علامتوں
شہادتوں کو دیکھ کر بھی اگر انسان اس حقیقت کا انکار کر دے اور اپنے کو خدا کی گرفت سے
آزاد سمجھے تو نقصان بہر حال اسی کا ہوگا۔ کیونکہ قدرت کا نظام تو اسلئے ہے۔ قیامت آکر رہیگی۔
انکار کرنے والوں کے لئے خرابی ہی خرابی ہے، ابدی خرابی، ابدی درد و اذیت ابدی

سوز و پیش۔

یہ ہے اُن قرآنی آیات، کلامِ الہی کا مطلب و مفہوم اور مراد الہی جن سے مسئلہ وحدت الوجود کا یہ جزو کہ ”خالق ہی بصورت مخلوق موجود و ظاہر ہے“ اور ”وجود و صفات حق و خلق ایک ہی ہیں“ صدیوں سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ آیات قرآنی کی قطع و برید کی یہ سعی پیہم، کاوش مسلسل و غور فرمائیے کتنے سو برس سے محض لذتِ ذہنی کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اور ابتداء و آغاز کی فکر میں غلطیاں و پچاں رکھ کر انسان کو اُس کے انجام سے غافل کرتی جا رہی ہے۔

کے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی (انتباہ) حضرت مجدد الف ثانی نے اس الحادی سیلاب کو روکنے کی ایک سعی مشکور فرمائی تھی اور اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا تھا۔ لیکن حضرت ہی کے سلسلہٴ رشد و ہدایت کے روشن چراغوں نے خاندانی، روایاتی مسلمات سے متاثر ہو کر حضرت کے قائم کئے ہوئے محاذ کو توڑ ڈالا۔ جس کے بعد قوم کی قوم الا ماشاء اللہ اس سیلاب کی زد میں بہتی جا رہی ہے۔ مجدد صاحبِ وجود و صفاتِ خلق و حق ایک ہونے کا نہ صرف انکار کرتے ہیں۔ بلکہ مکتوبات میں قرب و احاطہ و معیت کا جہاں بھی ذکر فرماتے ہیں صاف صاف لکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت مجہول ہے۔

اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ”اور میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کرتے ہیں پس میں قریب ہوں۔۔۔۔۔۔ اور وہ ان کے ساتھ ہے جہاں وہ ہیں اللہ جل شانہ کی قرب و معیت ذات کی طرح بے چون و بے چگونہ ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب اور ہمارے ساتھ ہے مگر معنی قرب و معیت نہیں جانتے کہ کیا ہے۔“

قال اللہ تبارک و تعالیٰ ”واذا سألت عبادی عني فاني قريب..... هو معهم اينما كانوا“ قرب و معیت او تعالیٰ پہچو ذات او سبحانہ بے چون و بے چگونہ است..... ایمان آریم کہ او تعالیٰ قریب و با ما است اما معنی قرب و معیت نذا انیم کہ چیست (مکتوب ۷ جلد دوم)

و فتراول کے مکتوب ۲۶۶ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کشف و شہود سے جس قرب و معیت کو ہم معلوم کرتے ہیں اللہ اس سے منزہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ اشیاء کو محیط ہے۔ اشیاء کے قریب ہے۔ اشیاء کے ساتھ ہے لیکن وہ احاطہ و قرب و معیت نہیں جو ہماری سمجھ میں آسکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان نہیں ہم اپنے کشف و شہود سے جس احاطہ و قرب و معیت کو معلوم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی منزہ ہے۔

او تعالیٰ محیط اشیاء بود و قرب و معیت با ایشاں دار دہ آں احاطہ و قرب و معیت کہ در خورِ فہم قاصر ما باشد کہ آں شایاں جنابِ قدس نیست تعالیٰ آنچہ بکشف و شہود معلوم کند از آں نیز منزہ است

مکتوب ۲۶۷ جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں۔

پس قرب و احاطہ و معیت ثابت ہے اور کیفیت کچھ نہیں معلوم اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے اسی طرح قرب و معیت جو حق تعالیٰ کو عالم سے ہے اس کا ہونا یقینی ہے۔ لیکن کیفیت نامعلوم ہے میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب اور اس کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ہے لیکن قرب و احاطہ و معیت کو ہم نہیں جانتے کہ کس طرح۔

پس دریں صورت قرب و معیت و احاطہ ثابت بود و کیفیت ہیچ معلوم نہ بود، و للہ المثل الا علی "ہم چنین است قربے کہ حضرت حق را سبحانہ، با عالم است و ہم چنین احاطہ و معیت معلوم آیت است و مہول الکلیفیت ایمان آرم کہ کہ او تعالیٰ قریب و محیط است و با عالم است اما کیفیت قرب و احاطہ و معیت اور تعالیٰ نہ انیم کہ چسیت۔

مکتوب ۲۶۶ و فتراول میں یہ صراحت بھی کر دی کہ صفات و افعال خلق و حق میں

کوئی مناسبت ہی نہیں ہے صرف اسی مناسبت اور لفظی مشارکت ہے۔

اللہ بزرگ و مقدس خود موجود ہیں۔ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے سے موجود و باقی ہیں

باید دانست کہ اللہ تعالیٰ تقدس خود موجود است و اشیاء با بجا و او تعالیٰ

موجود اند و او تعالیٰ یگانہ است ہم در ذات
و ہم در صفات و ہم در افعال پیچکس را
در اینج امرے با و تعالیٰ فی الحقیقت شرکت
نیت چه وجود و چه غیر آن شرکت
اسمی و مناسبت لفظی از بحث خارج است
صفات و افعال او تعالیٰ در رنگات
او سبحانہ تعالیٰ بے چون و بے چگونه اند۔
بصفات و افعال ممکنات پیچ مناسبت
ندارد۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں کیتا
ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں شرکت
نہیں ہے خواہ وجود ہو یا وجود کے علاوہ کوئی اور
شیء نام کی شرکت اور لفظی مشابہت بحث سے
خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اللہ تعالیٰ
کی ذات کی طرح بے چون و بے چگونه ہیں۔ ممکنات
افعال و صفات کو اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال
سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

حضرت نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ حضراتِ صوفیہ کے قول ”ہمہ اوست“ کی
تشریح کرتے ہوئے تشبیہ و تمیز و عینیت سے انکار کر دیا ہے اور اس کو کفر و الحاد
و زندقہ و ضلالت قرار دیا ہے۔

جان لو کہ صوفی علیہ میں سے جو حضرات وحدت
وجود کے قائل ہیں اور اشیا کو عین جانتے ہیں اور ہمہ
کا حکم لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشیا اور
حق تعالیٰ ایک ہو گئے ہیں۔ اور تنزیہ نے تنزل کیا ہے
اور تشبیہ ہو گئی ہے۔ اور واجب ممکن ہوا ہے۔
بے چون و بے چون میں آگیا کہ تمام کفر و الحاد و گمراہی
بے دینی ہے وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت و تنزل
ہے نہ تشبیہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہے۔

بدانند کہ از صوفیہ علیہ ہر کہ بوجدت وجود
قائل اند و اشیا را عین حق می بیند تعالیٰ
و حکم ہمہ اوست می نمایند۔ مرادش آن
نیت کہ اشیا با حق عز و جل متحد اند و
تنزیہ تنزل نموده و تشبیہ گشتہ و واجب
ممکن شدہ بے چون و بے چون آمدہ کہ اس
ہمہ کفر و الحاد و ضلالت و زندقہ آنجانہ
اتحاد است و نہ عینیت و نہ تنزل
است نہ تشبیہ ہو سبحانہ (مکتوبہ دفتر دوم)

مکتوب ۲۸۷ دفتر اول میں یہ تحریر کرتے ہوئے -

عالم را با صانع بے چون بیچ نسبت نیست
الا انکله عالم مخلوق است و دلیل است بر
کمالات مخزنه او تعالیٰ و تقدس
ماوراء ایں ہر حکم کہست از جنس اتحاد
و عینیت و احاطت و معیت از سکر و
و غلبہ حال است اکابرستقیم الاحوال کہ از
قدح صحو ایشاں را تنزلے ارزانی داشته
اند از این علوم تبری و مستغفر اند اگر چه بعضی
ایشاں را در اثنا راه ایں علوم حاصل می شود
اما بالآخر ازینہا میگذرند و مطابق علوم بشر
علوم لدنی برایشاں ایراد میفرمایند -

عالم کو صانع بے چون سے کوئی تعلق نہیں ہے بجز
اس کے کہ عالم مخلوق ہے اور حق تعالیٰ کے کمالات
پوشیدہ پر دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حکم اتحاد و
واحاطہ و معیت کا جو لگایا گیا ہے۔ وہ سکر و
غلبہ حال کا نتیجہ ہے۔ صحیح الحال بزرگ جن کو
ہوش کا مشرب پایا گیا ہے۔ ان تمام علوم سے
برأت ظاہر کی ہے۔ اور استغفار کرتے رہے ہیں
ان میں سے بعض پر یہ حالات طاری ہوئے ہیں
آخر میں اس سے بڑھ گئے ہیں۔ اور علوم فطرت
کے مطابق ان پر علوم نازل کئے جاتے ہیں۔

موصوف و صفت کے مقید ہونے کی تردید کرتے ہیں -

وصفت ہیچوں موصوف مقید ہیچ منظر نہ گرد و
درنگنائے صورت معنی چه گونه گنجند
اور مکتوب سی و نہم دفتر اول میں یہ فرماتے ہوئے کہ انسانی کمالات اور کمالات وجود
حق میں صرف مشارکت اسی ہے۔ کہتے ہیں :-

در این مقام زنا دقہ و محبہ گمان بروہ اند
کہ خدائے عزوجل سلطانه بصورت انسان است
اس مقام پر بے دین اور مجسمہ خیال کرتے ہیں کہ خدائے
عزوجل انسان کی صورت میں موجود ہے۔

یعنی حضرت کی تحقیق میں اللہ جل شانہ کو بصورت انسان موجود سمجھنا بے دینی ہے
اگر حروفیہ کی ایک جماعت نے نیک نیتی سے روایات و ارشادات پر اعتماد کر کے تحقیق

و غور و فکر کے فطری ملکہ سے کام نہیں لیا تو یہ غیر شعوری لغزش قابلِ تعلید و مثال نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ کسی انسان کی صورت میں اللہ جل شانہ کو موجود و جلوہ گر سمجھنا ایک اسرائیلی تصور ہے۔

لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح
ابن مریم (الخ)

بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔

قرآن مجید میں اس باطل نظریہ کی جو تردید فرمائی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر آیات متشابہات کی تعبیر و تاویل کی جاتی اور کشف الہام کو اس کی روشنی میں دیکھا جاتا تو ایسا غریبی و عجبی و غیر قرآنی تصورات کمال دین کے عقاید کا جزو نہ قرار پاتے۔ آج بھی اگر کوئی اہل علم، صاحب عقل و فراست اپنے اور اکات کو ان عجبی رنگینیوں سے پاک و صاف کر کے تحقیق کے میدان میں قدم رکھے تو یقیناً وہ معلوم کرے گا کہ یہ عجبی تصورات ہیں جو غیر شعوری طور سے اسلامی تعلیمات میں داخل ہو گئے ہیں۔

حرم کے پاس کوئی اعجمی ہے زمرہ سنج : کہ تارتار ہوئے جامہ ہائے احرامی (اقبال)
ان کو قرآنی و انبیائی تعلیم قرار دینا صرف نقدان تحقیق کا نتیجہ ہے۔
شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی : رہ گئے صوفی و ملاک کے غلام اے ساقی (اقبال)
مگر افسوس کہ صدیوں سے لا الہ الا اللہ کی وہ نبوی تعلیم رائج نہیں ہے جس سے انسان ذہنی غلامی سے آزاد ہو کر صرف قرآنی افکار و نظریات کا حامل ہوتا ہے اور ہر کسی کے ارشاد کو بلکہ احادیث کو بھی قرآنی فکر و نظر سے سوچتا اور سمجھتا ہے۔ حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی تعلیمات میں یہی خوبی تھی کہ وہ اپنے تلامذہ کو قرآن کی جانب متوجہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ارشادات کو قرآنی معیار پر جانچو اور کشف و الہام کو قرآن کے تابع رکھو، حضرت نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بدعات کو بڑی حد تک دور کیا اگر شیخ کی نظر سے بعض گوشے اوچھل رہ گئے تو وہ حق و صداقت نہیں سمجھے جاسکتے

حدیث احسان -

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك -

اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔

حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:-

”احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا ہے۔ احسان ہم پر لازم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں جیسا کہ دیکھنے والا اُس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔“ (رسالہ الہادی مجادی الاول ۱۳۵ھ)

زمانہ محال کے عارف و عالم مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم نے اپنی کتاب ”التکشف عن مقامات التصوف“ میں حدیث احسان کا مفہوم و مطلب یہ تحریر فرمایا،

”حضرت غمرہؓ سے اس حدیث میں جن میں جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کئے ہیں، یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے (اس کے معنی لٹومی ہیں حسن کردن یعنی عبادت کو اچھی طرح بجالانا یعنی وہ اس طرح کہ وہ ریا اور غفلت سے منزہ ہو حاصل اس کا اخلاص و حضور ہے) آپؐ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ (یعنی اگر خدا تعالیٰ نظر آتے تو جس طرح عبادت اُس وقت کرتے ایسی کرو اور لامحالہ ایسے وقت میں عبادت اخلاص و حضور کے ساتھ ضرور ہوگی۔ پس اس طرح کی عبادت کرنا چاہیے اور گو تم اُس کو نہیں دیکھتے مگر ایسی طرح کی عبادت کا داعی موجود ہے۔“

(حقیقۃ الطریقۃ ص ۱۵۱)

حضرت بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تو اپنے قل "ایک نعبد وایک نستعین" میں حق تھا
کو خطاب کرتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے
یہ خطاب ہے حاضر کے لئے کہ اسے وہ ذات جو قریب
حاضر ہے اور اسے وہ ذات جو مجھ سے واقف اور
میرے قریب ہے اور اسے وہ ذات جو مجھ پر مطلع
ہے پس اپنی نمازیں اور اس کے علاوہ دوسری
حالتوں میں اسی طرح اور اسی نیت سے اس کو
خطاب کیا کر اور اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر کہ گویا تو اس کو دیکھ
رہا ہے۔

انت تخاطب الحق عزوجل وتشیر
الیہ بقولک "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ" هَذَا خُطَابٌ لِحَاضِرٍ يَا
حَاضِرٍ عِنْدِي يَا عَالَمًا بِنِي قَرِيبًا مِنِّي
يَا شَاهِدًا عَلَيَّ خَاطِبُوهُ فِي صَلَاتِكُمْ
وغيرها بهذا الهيئة وعلى هذا
الصفة ولهذا قال النبي صلى الله
عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه
(الحج) (مجلس وعظ ۲۵)

حضرات اکابر کے ان ارشادات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حدیث احسان کا جو مطلب
عرفانِ مروجہ میں مشہور ہے۔ "اللہ کی ایسی عبادت کر کہ تو نہیں ہے اللہ ہی تیری صورت
میں موجود ہے" یہ مفہوم ان حضرات کے پاس نہیں تھا۔ بلکہ یہ مطلب لیا جاتا تھا کہ ایک
اعلیٰ و عظیم جلال و کبریائی والے حاکم علیم وخبیر و حاجت روا کے سامنے جس طرح ایک انی
ذلیل محتاج غلام رہتا ہے اسی ادراک کے ساتھ اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا
احسان ہے۔

حدیث قرب نوافل۔

اور قرب نہ چاہا میرے بندہ نے کسی چیز سے کہ زیادہ
محبوب ہو مجھ کو اس چیز سے جو کہ فرض کی میں نے اس
پر اور ہمیشہ بندہ میرا قرب طلب کرتا ہے نفسوں کے

وما تقرب الی عبدی بشئ احب
الی مما افترضت علیہ وما یزال
عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی

احبیۃ فاذا احبیۃ فکنت سمعہ
الذی یسمع بہ وبصر الذی
یبصر بہ ویدہ الّتی یبطش بہا
ورجلہ الّتی یمشی بہا (الخ)

ذریعہ مجھے یہاں تک کہ محبوب کرتا ہوں اس کو پھر جب
اپنا محبوب کرتا ہوں اس کو تو ہو جاتا ہوں سماعت اسکی
کہ اس سے منتہی ہے اور بینائی اس کی کہ دیکھتا ہے اس سے
اور ہاتھ اس کا کہ پکڑتا ہے اس سے اور پاؤں اس کا کہ چلتا ہے
اس سے۔

اس حدیث کی تفسیر و تشریح میں بھی مولانا اشرف علی مرحوم جن کو مجددِ عالم کی ایک
جماعت مانتی ہے انہوں نے اپنی کتاب ”التکشف“ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بحسن
نقل کر دیا جاتا ہے۔

”جاننا چاہئے کہ جب بندہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے
صفاتِ رذیلہ و دواعیِ شہوت و غضب زائل ہو جاتے ہیں اور اس کے
نفس میں ایک نکتہ راستہ حبِ مرضیاتِ حق و بغضِ نامرضیاتِ حق کا
پیدا ہو جاتا ہے جس سے بلا تکلف اعمالِ حسنہ افعالِ محمودہ صادر ہوتے
ہیں اور اعمالِ قبیحہ و افعالِ ذمیمہ قریب قریب معدوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص
کی نسبت حدیث میں آیا ہے فاذا احبیۃ کنت سمعہ الذی یسمع
بہ وبصر الذی یبصر بہ ویدہ الّتی یبطش بہا ورجلہ
الّتی یمشی بہا (رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میں اس کے کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کے ظاہری
معنی مراد نہیں ہیں کہ عقلاً و شرعاً محال ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس
کے اعضاء و جوارح سے سب افعالِ میری مرضی کے موافق سرزد ہوتے ہیں
پس گویا میں ہی اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ پس کلامِ تشبیہ و تمثیل پر مجہول
ہے چونکہ مجازاً اس حدیث میں حق تعالیٰ کو آلہ اور عبد کو فاعل کہا گیا ہے

کہ یجمع ویدھی وغیرہ کی اسناد عبد کی طرف ہے صوفیائے کرام نے اسی اطلاق کا اتباع کر کے یہ عنوان مقرر کیا ہے کہ بندۂ فاعل اور حق تعالیٰ آکہ بن جاوے اور چونکہ حدیث میں اس مرتبہ کا حصول تکثیر نوافل پر وارد ہے چنانچہ حدیث مذکور میں عبارت مذکورہ سے پہلے یہ جملہ ہے وما یزال عبدی یشقرب الی بالنوافل حق احببتہ الخ اور مجاہدہ و ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے خواہ نماز ہو یا روزہ یا کثرت مراقبات یا تقلیل شہوات اس لئے صوفیاء اتباعاً للحدیث اس مرتبہ کو قرب نوافل کہتے ہیں اور چونکہ اس میں صفات و افعال ذلیلہ کا ازالہ ہوا ہے اس لئے فنا، صفات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا قرب اعلیٰ کا درجہ ہے۔ یعنی عبد کی ہستی ایسی مضحل ہو جاوے کہ اپنی قدرت و ارادہ کو قدرت و ارادہ حق کے روبرو ذوقی طور پر کافانی و کالعدم جاننے لگے۔ اور افعال و اعمال میں بمنزل آلہ محضہ کے ہو جائے اور حق تعالیٰ کی مؤثریت مستقلہ پیش نظر ہو جاوے اس مرتبہ کو اس عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ حق فاعل ہو جاوے اور عبد آلہ بن جاوے اور چونکہ یہ اول سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اول میں صرف فنائے رذائل تھا۔ فنائے اختیار نہ تھا اور اس میں فنائے اختیار ہے۔ اس لئے اس سے اعلیٰ ہوا اور حدیث میں تقرب بالفرائض کو تقرب بالنوافل سے اعلیٰ و افضل کہا گیا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کا سب سے اول جزو یہ ہے وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ اس لئے موافقہ للحدیث صوفیہ اس کو قرب فرائض کہتے ہیں اور چونکہ اس میں سالک کو اپنے صفات ذاتیہ قدرت و اختیار پر بھی نظر نہیں رہتی اس لئے

اس کو فناء ذات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔“

حضرت بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ مجلس وعظ ۳۹ میں حدیث قرب نوافل کو نقل فرما کر ارشاد فرماتے ہیں۔

يَبْصُرُ جَمِيعَ اَفْعَالِهِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى
وَيَمُخْرِجُ مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ
وَرُويَةَ نَفْسِهِ وَغَيْرَةَ تَصْيِيرِ
حَرَكَاتِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ بِاللّٰهِ
عَزَّ وَجَلَّ (الخ)

اپنے جملہ افعال کو حق تعالیٰ ہی سے سمجھنے لگتا ہے اور
اس کی وجہ سے اپنی طاقت اپنے زور اور غیر کی طرف
نظر کرنے سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے حرکات و
قوت و زور حق تعالیٰ سے ہوتا ہے۔

ان تمام ارشادات سے واضح ہے کہ قرب مردوجہ کا مفہوم ان حضرات کے پاس پایا
نہیں جاتا۔ اس حدیث کی توضیح میں وجود و صفات خلق و حق کا ایک ہونا یہ حضرات
بھی بیان نہیں فرماتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بندہ مقرب اپنے تمام حرکات و سکنات
کو حق تعالیٰ کی توجہ و رحمت سمجھتا ہے۔ اور اپنی زندگی کے تمام کاروبار کو اسی علم
و ادراک سے انجام دیتا ہے اور اس طرح بہر حال حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے
ہمارے لئے کلام الہی کی یہ صداقت ایمان و یقین کا سرچشمہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
ہمارے قریب ہیں۔ اقرب ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ محیط عالم ہیں۔ اول و آخرین
ظاہر و باطن ہیں۔ اس ایمان و یقین میں جودلت و سرور ہے۔ سکون و راحت ہے
بندہ حق کا وہی سرمایہ زندگی ہے۔ یہی ایمان و یقین مومن کے لئے مایہ صد عز و ناز ہے
بندگی میں حسن و خوبی پیدا ہونے کا سنگ بنیاد یہی ہے۔ لیکن قرب و احاطت و
معیت کی کیفیت سے انسان کو جہل ہی جہل ہے عجز ہی عجز ہے۔

زمانہ حال کے محقق مولانا اشرف علی صاحب مرحوم فرماتے ہیں۔

”حق تعالیٰ کا قرب و معیت اصل میں بے کیفیت ہے نہ اس کو

قرب ذاتی کہہ سکتے ہیں نہ قرب مکانی، متکلمین اس کو قرب صفاتی کہتے ہیں
یعنی قرب علمی۔ لیکن سلف کا مسلک یہی ہے کہ صفات الہیہ میں تعین
نہیں کرتے بلکہ ”ابھوما ابھرا اللہ“ پر عمل کرتے ہیں۔ اور بعض
اکابر کے کلام میں جو اس قرب کی تعبیر بعنوان موہمہ للنفیید آئی

۵۶ ہے مقصود نفیید نہیں ہے۔ بلکہ مقصود تشبیہ بغیرض تفہیم ہے۔ ”حقیقۃً (الطریقہ)

واقعہ یہ ہے کہ قرب و معیت ذاتی و علمی کے مباحث خیر القرون میں نہیں پائے
جاتے۔ خیر القرون کے حضرات نے اپنی فراست ایمانی کو ان لا حاصل مسائل میں ضائع
نہیں کیا۔ منطقی موٹنگا فیول سے دماغ کو خالی کر کے غور کیا جائے تو کسی الجھن اور پیچیدگی
میں مبتلا ہوئے بغیر یہ حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے معلومات
ہیں ”ہو بکل شیء علیم“ قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے۔ عالم و معلوم، خالق و
مخلوق میں انفکاک نہیں یعنی مخلوق ہر آن خالق کی توجہ و ارادہ و حکم و قدرت سے
قائم ہے اور خالق کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ خالق کا اپنی مخلوقات کو محیط ہونا
ان کا قیوم ہونا، ان سے قریب و اقرب ہونا ایک حقیقت ہے۔ بلا کیفیت و بلا تشبیہ۔
کیفیت و حالت کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا ”غلو فی الدین“ ہے جو شجر ممنوع
ہے۔ ”لا تغلوا فی دینکم“ (قرآن) کشف و شہود سے جو بات ظاہر و معلوم ہوتی ہے
حق سبحانہ اُس سے بھی سبحان اور اس سے بھی ورا دار اور، ہیں۔ حضرت سید احمد رفاعیؒ
فرماتے ہیں۔

”جو شخص اپنے خالق کو پہچاننے کے واسطے ہو اگر اس کی معرفت کسی
ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اُس کا ذہن پہنچ سکتا ہے تو یہ شبہ ہے
اور اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا ہے تو وہ معطل ہے۔ اور اگر
ایسے موجود پر دل کو قرار ہو جس کی معرفت سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار

کر لیا ہے۔ تو وہ موحّد ہے۔

دین اخلاص کا نام ہے جب تم لا الہ الا اللہ کہو تو ایسے اخلاص سے کہو کہ جو اغیار سے اور تشبیہ و کیفیت سے اور تختیت و فوقیت اور قرب و بُعد کے خطرات سے پاک ہو۔

ہمارا پروردگار وہ ہے کہ کوئی عقل اس کو خاص کیفیت سے نہیں سمجھ سکتی اور نہ کوئی نگاہ اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ (الہادی ماہ جمادی الاول ۱۳۵۸ھ) منصور بخلاج کی صدائے "انا الحق" کی مختلف توضیحات حضرات صوفیاء نے فرمائی ہیں۔ مجدد صاحبؒ نے بھی غلبہٴ حال و سر سے تاویل کی۔ مگر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "بخلاج کے متعلق لوگ نقل کرتے ہیں کہ اُس نے انا الحق کہا تھا اُس نے اپنے وہم کی وجہ سے یہ غلطی کی اگر حق پر ہوتا تو انا الحق نہ کہتا لوگ اس کے کچھ اشعار بھی بیان کرتے ہیں جس سے وحدت کا وہم ہوتا ہے یہ باتیں اور اس قسم کی تمام باتیں باطل ہیں اس کو ہرگز واصل نہ سمجھنا" (الہادی ماہ رجب ۱۳۵۸ھ ص ۱)

علم وحدت کے متعلق فرماتے ہیں۔

"علم وحدت اور علم فلسفہ اور جو ان کے مشابہ ہیں ان سے اپنے کافوں کو بہرہ بنا لو کیونکہ یہ علوم تمہارے قدموں کو پھسل کر جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو بچائے رکھے" (الہادی ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۸ھ) اسی رسالے میں علم باطن کے متعلق حضرت کا ایک ارشاد قابل غور و ملاحظہ ہے "تم ایسا مت کہو جیسا بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر، یہ علم جس کا نام بعض لوگوں نے علم باطن رکھا ہے اس کی حقیقت دل کی اصلاح ہے..... پس ظاہر و

باطن میں جدائی و تفریق کے فائل نہ بنو یہ گمراہی اور بدعت ہے۔“
حضرت کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اکابر متقدمین کے نزدیک علمِ باطن سے مراد اللہ جل شانہ کے اسماء اور قرب و معیت کی حقیقت و کیفیت سے مطلع ہونا نہ تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شریعت ظاہر کی اصلاح کا نام ہے۔ اور تصوف اصلاحِ باطن کا نام ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ شریعتِ یروئے قرآن ”اصلاحِ ظاہر و باطن“ کی جامع ہے۔ شریعت کو صرف ظاہر کی اصلاح سے متعلق کر کے اصلاحِ باطن کا نام تصوف رکھنا ایک بڑی لغزش علمی اور کارنامہ تجدید پر ایک بدنامی داغ ہے۔

خالق و مخلوق کو بلحاظ وجود و صفات ایک سمجھنا قرآنی علمِ باطن ہے اور نہ دین و ایمان کا کوئی کمال ہے۔ قرآن مجید نے یہ غور کرنے کی دعوت نہیں دی کہ اللہ کیسے قریب و ساتھ ہیں؟ اللہ جل شانہ نے مخلوق کو کس طرح پیدا کیا؟ اور نہ اس کا حل دریافت کرنے والوں کے لئے دنیوی و اخروی انعام مقرر فرمایا اور نہ اس کو بڑے درجہ اور فضیلت کا مقام قرار دیا حیرت ہوتی ہے کہ کیوں صدیوں سے مسلمانوں میں یہ مسئلہ دماغی کاوش اور علمی تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا اس جانب انہماک قرآنی دعوت اور قرآنی مقصد کے بالکل خلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کا حقیقی مفہوم اور نزولِ قرآن کا مقصد اجتماعی حیثیت سے مستور ہوتا گیا۔ کلامِ الہی سے وہ مراد الہی جس کے حامل خیر القرون کے روشن ستارے تھے، دماغوں سے محو کر دی گئی حدیث شریف ”والعلم سید قبض و یظہر الفتن“ (الدارمی) ترجمہ قریب ہے کہ علم اٹھالیا جائیگا اور فتنہ ظاہر ہونگے (میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جب قرآنی تعلیمات اور نزولِ قرآن کے مقصد سے بے توجہی کی جائیگی اور غیر قرآنی مسائل میں مسلمان الجھ جائیں گے اور اسی کو کمال دین قرار دیں گے تو قرآنی علم

اٹھا لیا جائیگا۔ یعنی رائج نہ رہے گا۔ الا ماشاء اللہ۔ اسی سے نئے نئے عقیدے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی دین کا فتنہ ہے۔ نامناسب نہ ہوگا کہ اس سلسلہ میں تخلیق انسان اور نزول قرآن کا مقصد قرآنی روشنی میں واضح کر دیا جائے۔

تخلیق انسان اور نزول قرآن کا مقصد | اللہ جل شانہ نے انسان کو زمین پر صاحبِ تقرب و با اختیار بنایا

هو الذی جعلکم خلائف (الارض) الخ | اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں جہاں اختیار بنایا۔

اور ہر انسان کو کم و بیش جسمانی، دماغی قوت اور قابلیت عطا فرمائی۔ یعنی کسی میں جسمانی قوت زیادہ رکھی تو اس میں دماغی قابلیت و صلاحیت کم رکھی اور کسی میں دماغی قابلیت و صلاحیت زیادہ رکھی تو جسمانی قوت کم رکھی۔ پھر اس میں بھی تفاوت رکھا۔ بعض کے جسم قوی اور بعض کے کمزور، بعض کو بخوبی اور بعض کو ذہین بنایا۔ کسی میں حافظہ کی قوت زیادہ رکھی اور کسی کو غور و فکر کا ملکہ زیادہ عطا کیا۔ اور بعض کو جسمانی و دماغی قابلیتوں کا جامع بنایا۔ قابلیت اور صلاحیت کے اس اختلاف اور کمی و بیشی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی انسان کے نظام تمدن کی اساس و بنیاد ہے اور اسبابِ معیشت و مال و دولت کی تقسیم میں کہیں وسعت اور کہیں تنگی جو نظر آتی ہے اس کا بھی یہی راز ہے اور کمی و بیشی کا مقصد امتحان و آزمائش ہے۔ آیت مذکورہ کے آخری جزو

ورفع بعضکم فوق بعض درجات | اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائشیں
لیس لکم فی ما آتاکم | ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔

میں اسی طرف اشارہ ہے۔ نیز یہ بھی سہولت بہم پہنچائی گئی کہ مخلوقاتِ ارضی و سماوی کو انسان کے لئے مسخر کر دیا۔

الم تر وان الله سخّر لکم ما فی السموات | کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

وما فی الارض۔ الخ (لقمان)

زمین میں ہے۔

اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنے اور باہم انسانی فطری تعلقات کو خوش گوار رکھنے کے لئے ہر ایک کے فرائض و حقوق کو متعین فرمایا تاکہ انسان ظلم و جحش تلمی، اپنی طبعی کمزوریوں، شرور نفسی اور شیطانی کید و مکر سے محفوظ رہے اور اپنے حقوق اور انبائے جنس کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے اس چند روزہ عالم رنگ و بو سے استفادہ کرے اور امن و سلامتی سے سفر حیات طے کرتا ہوا منزل مقصود ایک ابدی بامراد زندگی پائے جو فطرت انسانی کا حقیقی مطالبہ ہے اور اسی کی طرف انسان کو دعوت دی گئی ہے

واللہ یدعو الی دار السلام (یونس) | اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف بلاتے ہیں

ظاہر ہے کہ دار البقاء ابدی سلامتی کا گھرانہ ہی انسانوں کو عطا کیا جاتا ہے جو اس دار فانی میں اپنے لئے اور تمام بنی آدم کے لئے امن و سلامتی چاہتے ہیں

نزدل قرآن، دین اسلام کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو فطرتاً اللہ جل شانہ کا بندہ ہے وہ اپنے منصب خلافت کو عدل و احسان کی بنیاد پر انجام دے۔ عدل و احسان کے جوہر جو انسانیت کا طرہ امتیاز ہیں انسان میں اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتے جب تک وہ عبد و رب کے فطری و ابدی تعلق کو قائم اور اس کو قوی و مستحکم نہ کر لے۔ چنانچہ خلافت کی قابلیت کو اجاگر و نمایاں کرنے کے لئے پانچ قرآنی اصول بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جس کو قبول و اختیار کرنے کے بعد عبد و رب کا تعلق جو بالکلیہ فطری و جبری تعلق ہے قائم و قوی اور قوی تر ہوتا جاتا ہے۔

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے گو وہی دینی کہ کوئی معبود نہیں سوا بے اللہ کے حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج اور رمضان کے روزے۔

بني الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمداً عبدہ ورسولہ و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و الحج و صوم رمضان۔ (متفق علیہ)

بنیاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قرآنی زندگی یا بالفاظ دیگر انسانی زندگی کی عمارت

ان بنیادوں کے بغیر تعمیر نہیں پاسکتی۔ انسان کے فطری جذبات کی تربیت کے ہی پانچ اصول ہیں۔ ان کی تعلیم قرآنی انداز پر اگر دی جائے تو اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے تکلفات و تعیشات وغیرہ کے بجائے آخرت اور درجات آخرت مطلوب و مقصود ہو جاتے ہیں۔ اور وید و لقاء رب کا شوق پیدا ہو کر انسان آخرت کی خیر و البقی زندگی کا طالب بن جاتا ہے۔ اور زندگی کے تمام کاروبار یعنی فرض خلافت کو عدل و احسان کی بنیاد پر انجام دینے کی قابلیت اس میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ وہ صرف مرد متقی و پارسا ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی فکر و نظر کو دار و گفتار سے ”خليفة الله“ مرد مجاہد و بندہ جاں نثار بنا رہتا ہے اور ایسے ہی بندے مقربانِ بارگاہِ الہی بنائے جاتے ہیں۔ مقام قرب کے علم و عمل سے وہ سرفراز کئے جاتے ہیں۔ اور اسی مقام کے آداب ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ ان کو متقین کے مقام سے ترقی دے کر امام المتقین کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔

الفرض بنیادی تعلیم کے بعد رب عز و جل کی آغوشِ رحمت میں بندہ کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اور عبد و رب کے تعلق میں نچنگی و اخلاص اور حسن و خوبی و کمال پیدا ہوتا جاتا ہے، ایسے بندوں کا دامن کسی حالت میں بھی خود غرضی و نفسانیت، حبِ زر و مال، جاہ و شہرت کے ناپاک دھبوں سے داغدار نہیں ہوتا۔ حقوقِ انسانی کا تحفظ و بقا اور انسان کی فلاح و خیر خواہی کے جذبات سے ان کا قلب معمور رہتا ہے۔ انسانوں سے ان کی دوستی و دشمنی اپنے ذاتی اغراض کے تعلق سے نہیں ہوتی۔ وہ طالب حق کے دوست اور مخالف حق کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہ دشمنی بھی عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسے بندوں میں ان کی فطری صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے کاروبار کو انجام دینے کی قابلیت اُجاگر کی جاتی ہے۔

بقائے حیات، اکتسابِ معاش، جنسی میلان، افزائشِ نسل کے فطری تقاضوں سے انسان کی ایک مختصر اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے جس کو گھریلو منزلی زندگی کہتے ہیں

جس کے ارکان والدین، زن و شوہر، اولاد اور مخدوم و خادم ہوتے ہیں ان کے آپس کے فطری تعلقات ایک دوسرے پر فطری حقوق بھی عاید کرتے ہیں۔ جب زندگی کا محدود دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے تو ایک بڑی اجتماعی مدنی زندگی کی شکل اختیار کرتا ہے تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، حکومت و سیاست، بین الاقوامی تعلقات معاملات و معاشیات، اکتسابِ زر و استعمالِ زر کے مختلف ذرائع یہ تمام انسان کی منزلی و مدنی زندگی کے شعبے ہیں۔ ہر ایک کے حقوق کو عدل و احسان کے ساتھ ادا کئے بغیر اور تمام امور کو عدل و احسان کی اساس پر انجام دیئے بغیر انسان کی زندگی امن و سلامتی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہی خلافت کے فرائض ہیں۔ اولاً عبد رب کے تعلق کو قائم اور باقی رکھنے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی دعوت اسی لئے دی گئی ہے کہ منصبِ خلافت کی قابلیت کما حقہ مختلف افراد انسانی میں ان کی ذاتی صلاحیتوں کے لحاظ سے پیدا کی جائے۔ تاکہ دنیائے انسانیت خون خرابہ، فتنہ و فساد، شرور و آفات سے محفوظ رہے اور افراد انسان سکون و اطمینان کے ساتھ یہ عارضی زندگی بسر کر کے ابدی بامراد زندگی "عیشۃ راضیۃ" کے مستحق ہو جائیں۔ نزولِ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ابدی خیر و باقی بامراد زندگی کو انسان مطلوب و مقصود بنائے جس کی طلب ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ اور قرآنی علم و عمل جس کے حصول کے ذرائع و اسباب ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ، آپ کی تعلیمات کا قرآنی انداز اور حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا، ان حضرات کا ایثار و قربانی، دنیاوی تکلفات و تعیشات سے بے رغبتی، اخروی زندگی اور وہاں کے درجات و فضائل کی حرص و طلب، ان کے عزائم کی بلندی ارادوں کی پختگی، ان کے سرفروشانہ و مجاہدانہ کارنامے۔ ان کی فرائض شناسی

و کاروانی و کارفرمانی۔ مصائب و مشکلات میں ان کے صبر و استقامت اور راہِ حق میں ان کی ثابت قدمی اور ان کے تعلق باللہ کو بنظرِ غائرِ بلاخطہ کیجئے تو یقیناً آپ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ دعوتِ قرآنی ”اعْبُدِ اللہ“ اور اس کی دعوت کی تکمیل کے لئے قرآنی تعلیمات کا تمام تر مقصد یہی ہے کہ انسان میں خلیفۃ اللہ ہونے کی جو قابلیت ہے وہ اُجاگر ہو جائے۔ جس کے نتیجہ کے طور پر انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے انسان کا اصلی فریضہ حیات یہی ہو جائے کہ وہ اولاً مرضیٰ حق کو اپنی ذات اور اپنے متعلقین پر نافذ کرے۔ اور پھر اپنے خاندان، اپنے حلقہٴ اثر میں نافذ کرنے کی جدوجہد کرے اور انسانی برادری کو اس کی فراموش کردہ فطری حیثیت ”عبدیت“، ”بندگیِ حق“ اور اس کا بھولا ہوا منصب ”خلافت“ اور آخرت کی ابدی بامراد زندگی یاد دلانے

کی جدوجہد بلا لحاظِ قومۃِ لائم اور بلا لحاظِ صزر جان و مال کرتا رہے۔ یہی مرضیٰ حق ہے۔ مرضیٰ حق کی کامل اتباع ہی سعادت انسانی کا کمال ہے۔ اگرچہ اس راہ میں ع
شرطِ اقل قدمِ آنست کہ محنون باشی

حضراتِ صحابہ کرام قرآنی دعوت کے اصل مقصد کو لے کر بلا و غرب سے نکلے
عبدیت و خلافت کی قرآنی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر انسانی برادری کو درسِ انسانیت دیتے رہے۔ ایک طرف دنیا ان حقیقی وارثانِ علم کتاب و سنت سے خالی ہوتی گئی۔ دوسری طرف عجیبی قویں جو اپنے باطل تخیلات اور فلسفیانہ غیر صحیح افکار و آبائی اعتقادات پر جمی ہوئی تھیں۔ ان سے مسلمانوں کا میل جول، ربط و ضبط قائم ہوا۔ یہ اپنے آبائی اعتقادات کو لے کر داخلِ اسلام بھی ہوتے تھے حکمت و فلسفہ و منطق کے بیشتر ماہر، ان میں موجود تھے، ان کے ربط و ضبط سے حق و باطل کی نزاع کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ شمشیر و سان کی جنگ کے ساتھ ساتھ افکار کی جنگ بھی شروع ہو گئی اس جنگ کا نزاعی مسئلہ خالق کائنات کی معبودیت حق، اور افرادِ خلق کی معبودیت باطلہ

تو من شہدی، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، کشفی علوم و معارف اور صدائے غلبہ شوق و محبت کی ہم آہنگی نے ایک غیر حقیقی بات کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا اور اعتقاد و عقیدت و حسن ظن اور انبیائی تعلیم سے ناواقفیت نے اس کو قرآنی و انبیائی تعلیم کا جزد بنا دیا، اسی کا نام قرآنی سلوک رکھ دیا گیا۔ اور ایک اہم اور تمام خوبیوں کا جامع سلوک قرار پایا، اور ائمے واحد، وجود واحد کا شغل، یافت و شہود بڑی نیکی قرار پائی نتیجہ یہ ہوا کہ قرآنی دعوت کی روح مفقود ہو گئی۔ مجاہدانہ جذبات فرو ہو گئے۔ عزیمت کا وصف باقی نہیں رہا۔ خلافت جو امانت ہے اور جس کا انسان ہی حامل ہے اس کا حقیقی مفہوم اور اس کے باطل شکن فرائض بھلا دیئے گئے۔ اس امانت خلافت کو امانت دہندہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لئے قرآنی علم و عمل دین حق کی روشنی عطا کی گئی۔ شقاوت و خیانت یہ ہے کہ امانت کا استعمال مرضی رب ”دین حق“ کے خلاف کیا جائے۔ شقاوت کا انجام سوز و تپش، درد و اذیت کی ابدی زندگی ہے۔

فاما الذین شقوا ففی النار (ہود) | جو لوگ شقی ہیں وہ نار میں رہیں گے۔

اور سعادت انسانی یہ ہے کہ امانت ”خلافت“ یعنی حکومت کے فرائض مرضی رب ”دین حق“ کے مطابق انجام دیئے جائیں۔ جس کا انجام سرور و شادمانی کی ابدی زندگی ”الجنة“ ہے۔

واما الذین سعدوا ففی الجنة (ہود) | جو لوگ سعید ہیں وہ جنت میں رہیں گے۔

”الجنة“ سرور و راحت کی ابدی زندگی، دید و لقاے رب کا یہی مقام ہے۔ یہاں زوال و فنا نہیں قرار و ثبات و دوام ہے۔ اور یہی وہ خیر ہے فطرتاً انسان جس کا طالب ہے۔

بندگی حق، خلافت الہیہ، ابدی خیر و ابدی زندگی، فطرت انسانی کے یہی کمال

ہیں ان ہی کمالات پر فائز ہونے کی دعوت انسان کو دی گئی ہے۔ قرآن مجید و اصل فطرتِ انسانی کا تذکرہ ہے۔ یہی خالق فطرت کا ارشاد ہے۔

لقد افرزنا الیکم کتباً فیہ ذکرکم (الانبیاء) | تحقیق ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس
افلا تعقلون - میں تمہارا ذکر ہے کیا تم نہیں سمجھتے

”افلا تعقلون“ قابلِ غور ہے انسان کا اپنے آپ کو سمجھنا بہت زیادہ سہل ہے بندہ کا اپنی بندگی کو سمجھنا، بندگی کے اعراض و مقاصد کو سمجھنا ظاہر ہے کہ بالکل آسان ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ کیا تم اتنی آسان بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اتنی سہل و آسان تعلیم جس میں انسان کو انسانیت سمجھائی جا رہی ہے فطری تعلقاً اور فطری مطالبات سمجھائے جا رہے ہیں۔ اس تعلیم کو غوامض اور اسرار کا ایک مجموعہ بنادینے کا اثر یہ ہوا کہ عالمِ آخرت جو فطرتِ انسانی کا منتہائے کمال اور انسانی ارتقا کی آخری منزل ہے اس کو بھلا دیا گیا اور اس کے متعلق غلط خیالات، غلط باتیں ذہن نشین ہو گئیں۔

انسانی زندگی کا انجام عالمِ آخرت ہی قرآنی و انبیائی تعلیمات کا ایک اہم بنیادی جزو ہے۔ جس کے ذکر و تفصیل سے قرآن مجید کا کوئی پارہ خالی نہیں۔ انسان کی زندگی کا یہی الٰہی قرآنی نصب العین ہے اس کے بغیر انسان نہ بندہ حق ہو سکتا ہے اور نہ کمال بندگی کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیے۔ اور دراصل قرآن کو غور و تدبر ہی سے پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بغیر نہ افکار و کردار کی تربیت ہی ہو سکتی ہے اور نہ بصیرت قرآنی کی خدا و دولت حاصل ہو سکتی ہے۔

کُتِبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مِثْرًا لِّیَذَرُوا (ایتہ ولیتذکر اولوالالباب (ص)
یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس سطح
نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں
اور اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔

غرض قرآن کو بغور پڑھتے سے بآسانی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضراتِ انبیاءؑ خود بھی اخروی زندگی کے ابدی مفاد کو ہر وقت پیش نظر رکھتے تھے۔ اور لوگوں کو بھی اس کی طرف ترغیب و تحریص دلاتے تھے۔ جنت اور درجاتِ جنت کو انسان کا مطلوب و مقصود بنانا اور عقوباتِ نار سے ڈرانا، قرآنی تعلیمات و انبیائی تعلیمات کا خاص شعبہ ہے۔ مگر آغاز و ابتدا کائنات کی ٹوہ میں مسلمان ایسے منہمک ہوئے کہ انتہا، انجامِ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اور ادھر سے توجہ ہٹ گئی۔ آج سے نو سو برس پہلے کے مفکرِ اسلام امام غزالیؒ جب قوم کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو قوم میں آخرت ہی کی تعلیمات کا فقدان نظر آتا ہے۔

راہِ آخرت کا علم جس پر سلف صالح گزرے ہیں جس کا اللہ سبحانہ نے کتاب میں فقہ حکمت، علم، روشنی، ہدایت اور رشد نام رکھا ہے۔ مخلوق میں یہ عالم ستور ہو گیا۔ اور بالکل بھولی بسری بات ہو گئی۔

فاما علمو طریق الخیرۃ ما درج علیہ السلف الصالح مما سماہ اللہ سبحانہ فی کتاب نقہا وحکمہ وعلما و ضیاء و نوراً و ہدایۃ و رشداً فقد اصبح من بین الخلق مطویاً و صار ضیاً منسیاً۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں آخرت کی طرف بلانے والے کی صحبت کبریتِ احمر ہے۔

آخرت کا علم رکھنے والا اگر پیدا ہو جائے تو خوش بختی کا کیا کہنا اس کی صحبت سرخ کیما ہے۔

”اگر از علما آخرت پیدا بشود چہ سعادت کہ صحبت او کبریتِ احمر است“

عرفانِ مروجہ میں آخرت کے تعلق سے بھی جو غلط افکار پیدا ہو گئے ہیں اور اکثر شعرا اپنے کلام میں جس کا اظہار فرماتے رہتے ہیں حضرت مجدد صاحبؒ نے اس پر بھی تنقید فرمائی ہے جمیع از اینہا حسن و جمالِ این صورتِ احسنِ حق

صوفیا کی ایک جماعت اشعار کے حسن و جمال کو

وانتہ جمل شانہ و اگر قتاری پائینہ عین
 اگر قتاری حق می دانند و مشاہدہ آہنار
 مشاہدہ حق می انگارند۔ بعضے از اینہا گفتہ
 امر و چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است
 در حقیقہ کہ وعدہ فردا برائے چلیست
 تعالیٰ اللہ عما یقولون علوا کبیرا حتی سبحانہ
 را ایں کوتہ نظر ایں چہ گمان بردہ اند و
 حسن و جمال اور اچہ تصور نمودہ ....

بایں بے خبری ہمہ وقت بے پردہ حق را
 بینند گاں و بوعدہ رویت آخری
 عجب کنند گاں .....

ایں بوالہوساں دریں نشاندہ نایہ حصول
 ایں دولت قاہرہ را تصور نمودہ اند و
 بخواب و خیال خود خورشید گشتہ۔

(مکتوب جلد دوم)

قرآنی تعلیمات اور اولیائی سلوک میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآنی تعلیمات میں
 استحضارِ آخرت محمود ہے اور سلوکِ اولیائی میں نسیانِ آخرت محمود ہے بلکہ یہ ایک مقولہ
 بھی مشہور ہو گیا۔

طالبِ دنیا منحت، طالبِ عقبیٰ مؤنت، طالبِ مولیٰ مذکر

طلبِ مولا اور طلبِ آخرت کا فرق بھی ایک عجبی تصور ہے۔ یا دِ حق میں دنیا و آخرت

ہذا تعالیٰ کا حسن سمجھی ہے۔ ان مخلوق کی
 محبت و تعلق کو خدا سے تعلق سمجھتی ہے مخلوق
 کے مشاہدہ کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ جانتی ہے
 ان میں بعض شاعرانے کہا ہے: آج جبکہ تیرا جمال
 بے پردہ ظاہر ہے حیرت میں ہوں کہ وعدہ آخرت کس لئے ہے
 بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو کہتے ہیں حق
 سبحانہ تعالیٰ کو ان کوتاہ نظروں نے کیا سمجھا ہے
 اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو کیا خیال کر رکھا ہے

باوجود اس بے خبری کے ہر وقت جمالِ حق کو بے پردہ
 دیکھنے اور آخرت کی رویت کے وعدوں پر عجب
 کرنے والے .....

یہ بوالہوس اس عالم فانی میں اس بڑی دولت
 کے حاصل ہونے کا خیال کرتے ہیں اور اپنے
 خواب و خیال میں خوش ہیں

کو فراموش کر دینا رہبانیت کی ایک قسم ہے۔ قرآنی تعلیم سے بے توجہی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایسے تمام غیر قرآنی تصورات اس بے توجہی کے نتائج و آثار ہیں۔ علم حق کی روشنی سے اگر صحیح طور پر دل و دماغ منور ہوتے تو عوام و خواص کے دماغ پر غیر قرآنی افکار مسلط نہ ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانوں نے جب کبھی اپنے خالق و رب سے روگردانی کی تو اس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ انجام، آخرت کو بھلا دیا گیا یا آخری زندگی کے متعلق غلط تصورات میں مبتلا ہوتے گئے۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے علاوہ انسانیت کی ایک مکمل و مستند تاریخ بھی ہے۔ اس میں انسانی برادری کے سنوار اور بگاڑ کی حقیقی علت، عقیدہ آخرت کے فساد ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور آج کی ترقی یافتہ دنیا بھی اسی جہل و نادانی میں مبتلا ہے۔ اور اسی تاریکی میں بھوکریاں کھاتی ہوئی ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک غلط تصور تو یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا یہ نظام عبث و باطل ہے اس کا کوئی آخری انجام اور آخری منزل نہیں ہے۔ انسان ایک شر بے مہار ہے جس طرح چاہے من مانے زندگی گزارے اور مر جائے جو لوگ حق سے روگردان ہیں اپنے فطری مطالبات و داعیات و جذبات کو سمجھنے سے جن کے دل و دماغ قاصر ہیں جو اپنی فطرت ہی سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں یہ نظام کائنات خالق کائنات نے خالی از حکمت بنایا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی مقصد و مدعا نہیں ہے حالانکہ نیکی و بدی انسان کے سنوار و بگاڑ کے جو دو قدرتی اسباب ہیں۔ ان کی ابدی جزاء بھی قدرتی اسباب کا قدرتی نتیجہ ہے۔ نیک و بد بلحاظ انجام آخرت برابر نہیں ہوتے۔

کیا ہم اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے برابر کر دیں گے جو دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں یا ہم پر سیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے۔

ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض
ام نجعل المتقین کالفجار (ص ۳۷)

متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ یہ دنیا جو انسان کی سعی و جدوجہد
تصرف و اختیار کی دنیا ہے اس کو بنانے والے نے باطل نہیں، حق بنایا ہے
حیث نہیں، حکمت سے بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں
کو جو ان کے درمیان ہیں حکمت سے اور یہ معاویہ
کے لئے پیدا کیا ہے۔

ما خلق الله السموات والارض وما
بينهما الا بالحق واجل مسمى۔

(الروم ۱۶)

سورۃ ”الحاشیہ“ کے تیسرے رکوع میں ”بالحق“ یعنی حکمت کے ساتھ بنانے کی
وضاحت فرمادی گئی۔

اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکمت کے ساتھ
پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے لئے کافہ دیا جائے
اور اس پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا

وخلقه بالسموات والارض بالحق
ما تجزى كل نفس بما كسبت
وهو يظلمون

مطلب یہ ہے انسان بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ امانت ”خلافت“ کا استعمال
من مٹنے کرتا رہے۔ بلکہ یہ دنیا انسان کے لئے ایک امتحان گاہ ہے کہ وہ کیا طریقہ کار
اختیار کرتا ہے، اپنی قبول کی ہوئی امانت، ذمہ داری کو کس حد تک محسوس کرتا ہے
امانت کی ذمہ داری کے متعلق مجاہدہ کا تصور ایک فطری تصور ہے۔ اس لئے یہ حقیقت
واضح کر دی گئی کہ اختیار و تصرف کی ہنگامہ آرائیوں کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ اور
لازوال و باقی رہنے والے حقیقی حاکم کی عدالت سے جزائے اعمال کے احکام صادر ہونگے
اس کے لئے جزائے اعمال کا ایک غیر فانی عالم یقینی و نفس الامری ہے۔ افسوس ہوتا ہے
کہ ابدی جزائے اعمال کی حقیقت ثابت کرنے کے لئے جن آیات مذکورہ بالا سے قرآن مجید
میں استدلال فرمایا گیا ہے۔ عرفان مروجہ کے عارف ان آیات میں لفظ ”بالحق“ کی تعبیر
سیاق و سباق اور مخاطبین قرآن کے افکار سے قطع نظر کر کے اپنے غلط نظریہ کے تحت

اس طرح کرتے ہیں۔ بالحق کے معنی یہ وجود حق "گویا آیات کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے وجود سے عالم کو بنایا۔ حق ہی بصورت مخلوق موجود و ظاہر ہے۔ اس کشفی امر کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآنی حقیقت ہے غیر شعوری طور سے آیات قرآنی کی قطع و برید کے ساتھ اپنے مفروضہ مطالب ثابت کرنے کی کوشش صدیوں سے چلی آرہی ہے اور مسلمانوں میں غیر قرآنی تعلیمات رواج پاتی جا رہی ہیں۔ غرض گزارش یہ ہے کہ آخرت کی زندگی اور وہاں کے درجات و مراتب کو مقصود و مطلوب بنانا اور اس کو ہر وقت مستحضر رکھنا انبیائی و قرآنی تعلیمات کا جوہر ہے اور اولیائی سلوک میں نسیان آخرت کمال ہے۔ اور طلب آخرت نقص ہے۔ اس ابدی سرور و راحت کی زندگی جو ابدی انعام و عطا الہی ہے۔ اس کے نسیان کو کمال اور اس کی طلب کو نقص سمجھنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے جس کی طرف اللہ جل شانہ دعوت دے رہے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ جنت و مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوۡا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
(البقرہ ۶۴)

اور نہ صرف اسی زندگی کی طرف بلاتے ہیں بلکہ اس زندگی کے لئے مسابقت کا حکم و ترغیب دیتے ہیں۔

اور دوڑو تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔

سَابِقُوا۟ اِلَى الْمَغْفِرَةِ مِّنۡ دَّيۡكُمۡ وَّ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَّ
الْاَرْضِ ۔ (الحیدر کوع ۳۱)

اور یہی نہیں بلکہ جلد از جلد سب سے پہلے اس زندگی کو حاصل کر نیکی تحریریں دلاتے ہیں جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسی سب کاموں اور زمین کی وسعت

وَسَارِعُوا۟ اِلَى الْمَغْفِرَةِ مِّنۡ دَّيۡكُمۡ وَّ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَّ
الْاَرْضِ ۔ (آل عمران ۱۳۶)

آخرت ہے، کی زندگی کو خیر و البقی فرمایا۔ اور اسی بامرِ زندگی کیلئے عمل کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔

مثلاً **هَذَا قِيَمُ الْعَمَلِ** (وَالصُّلْفُ) | اسی کے لئے اعلیٰ کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیئے۔

اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حرص کرنے والوں کو اسی زندگی کی حرص کرنی چاہیئے۔

وَفِي ذَلِكَ فِيلْتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسِينَ (التَّطَفُّيفُ) | اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیئے۔

آخرت کے درجات و فضیلت کو بیان فرمایا تاکہ بندہ مومن اسی کو مقصود و مطلوب

بنائے رکھے اور اپنے فرائض سے غافل نہ ہو۔

وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ وَرَجَاءُ الْكِبَرِ | اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت ہی

تفضیلاً (بنی اسرائیل)

ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔

راحت و مسرت کی ابدی بامرِ زندگی، انسانی زندگی، انسانی جذبات و احساسات

کی زندگی، درجات و فضائل کی زندگی جس کو حاصل کرنے کا قدرتی ذریعہ بندگی حق

اور مدارجِ بندگی، اتباع رسالت، قرآنی علم و عمل کا غیر فانی ثمرہ و بدلہ۔ اس کے

برخلاف خالقِ فطرت سے بے نیاز ہو کر جذباتِ فطرت کو غلط استعمال کرنے کا قدرتی

انجام سوز و پیش کی ابدی زندگی، پورا سامانِ زندگی آتشیں، ایک ابدی کرہ نارِ دین حق

کی تعلیمات کا یہ قرآنی انداز صدیوں سے رائج نہیں ہے۔ اور یہی زوالِ امت کا

اصلی سبب ہے۔

حاصل کلام یہ کہ عرفانِ مروجہ میں قرب و صدیقیت کی جو تعلیم ہے وہ کتاب و

سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ بلکہ کتاب و سنت سے متعارف ہے حق تعالیٰ کا

قرب و اقرب ہونا، محیط ہونا، ساتھ ہونا، جہاں ایک حقیقت ہے وہاں قرب

و معیت کا مجہول الکلیفیت ہونا بھی ایک حقیقت ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو

حضراتِ انبیاء علیہم السلام اور بندگانِ خاص کو اللہ جل شانہ سے حاصل ہوتا

ہے اور کتاب و سنت میں جس کی واضح تعلیم ہے۔

حَدِثِ یَسَّیَا قُرْبُ (احسان)

کلمہ یَسَّیَا کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی حاکم
مطالباتِ فطرت کو پورا کرنے والا، مالک و حاکم نہیں
ہے اور باطن یہ ہے کہ انسان صرف اللہ جل شانہ کا محکم
و مملوک اور اُن کے اوامر کا پابند ہے۔ اور جس طرح اپنی ہستی و بقائیں پرورش و
نشوونما میں اللہ جل شانہ کے فضل و رحمت کا محتاج ہے۔ اسی طرح عارضی و ابدی
زندگی کے متعلق انسان کے جو فطری مطالبات ہیں ان مطالبات کی تکمیل میں بھی
اللہ جل شانہ کی رحمتِ خاص، دین الہی، دین فطرت، دین حق کا محتاج ہے
انسان کی یہی فطری حیثیت اس آیت کریمہ میں واضح فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ (الفاطر) اے انسانو! تم صرف اللہ ہی کے محتاج ہو۔
محتاجِ رحمت کو عارضی و ابدی رحمتِ خاص کا مستحق بننے کی دعوت دی گئی۔

اور کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے
تمہاری قوم کے ایک شخص کے ذریعہ نصیحت آئے تاکہ وہ
تم کو ڈرائے اور تم پر میزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
ایک دستورِ رحمت، آئینِ بندگی اس لئے نازل فرمایا کہ محتاجِ رحمتِ طالبِ محبت
ہو کہ عارضی و ابدی رحمتِ خاص کا مستحق بن جائے۔ آئینِ بندگی پر عمل کرنا طالبِ رحمت
ہونا ہے۔

او عجبت ان جاءكم ذكر من دينكم
على اجل منكم ولينذركم
وليتقوا ولعلكم ترحمون (الاعراف)

اور یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے جسکو ہم تم سے
نازل کیا سو اسے کا اتباع کرو اور (اور اتباع نہ
کرنے کے نتائج بد سے) ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔

وهذا الكتاب انزلناه مبراك فاتبعوه
واقتوا لعلكم ترحمون۔ (الانعام ۱۶۵)

ایمان اور عملِ صالح یعنی بندگی حق پر قائم رہنے کا ابدی ثمرہ یہی ہے کہ بندہ ابدی
رحمتِ خاص کا مستحق ہو جائے اور یہی بندہ کی بامرادی ہے۔

فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات
فیدخلهم ربهم فی رحمته
ذلک هو الفوز المبین (الجماعہ)

جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کا رب
ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ کھلی
کامیابی ہے۔

اسی لئے حضراتِ انبیاء علیہم السلام جن کو مقرب و صدیق فرمایا گیا انہیں بھی بندگی
حق پر قائم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

وما ارسلنا من قبلك من رسول
الا نوحي اليه انه لا اله الا
انا فاعبدون (الانبیاء)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا
جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا
کوئی معبود نہیں ہے میری ہی عبادت کرو

انبیاء علیہم السلام کی یہی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔

كانوا لنا عبدین (الانبیاء)

وہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے (ہمارے ہی احکام و ہدایت
کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے)

اور ان کے یہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

انهم كانوا يسعون في الخيرات
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا
خشعين (الانبیاء)

نیک کاموں میں یہ حضرات جلدی کرتے تھے امید و
ہم کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے سامنے
تذلل و عاجزی سے رہتے تھے۔

عبادت، الخیرات کا مفہوم قابلِ غور ہے۔ تذلل، عاجزی، اظہارِ احتیاج،
تضرع و زاری، خوف و ہیبت، اطاعت و انقیاد، تسلیم و رضا، سرفروشی
و جاں بازی، گرویدگی و شفیقتگی، جہاد فی سبیل اللہ باللسان یا بالسیف۔
خالق و مخلوق کے حقوق کی کما حقہ ادائیگی یہ سب امور عبادت و الخیرات کی تعریف میں
داخل ہیں۔ عبادت و استعانت، بندگی کے یہی دو اجزاء ہیں۔ اور وہ عمل جو ان
دونوں کا جامع ہے الصلوٰۃ ہے۔ قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم

اسلام اور اُن کے متبعین کا یہی خصوصی عمل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے دُعا فرماتے ہیں۔

اے رب مجھ کو نماز پر قائم رکھے اور میری اولاد کو بھی۔

وَبِاجْعَلْنِي مَقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی

حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بھی ہدایت فرمائی گئی۔

میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو۔

اقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُكْرٰی

غرض تمام انبیاء علیہم السلام کو یہی حکم دیا گیا۔

اور وحی کی ہم نے ان کی طرف کہ نیک کام کریں اور نماز قائم رکھیں۔

وَاَوْحِیْنَا اِلَیْهِمْ فَعَلِ الْخَیْرٰتِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةَ -

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی جا رہی ہے۔

اپنے متعین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہئے اور خود بھی پابندی کیجئے

وَامْرَاھُکَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا

نیز اس ذات گرامی، آخری نبی پر تمام اہل ایمان سے زاید جو عبادت فرض کی گئی وہ بھی نماز ہی ہے۔

اور کسی قدر رات کے حصہ میں نماز پڑھایا کیجئے جو صرت آپ کے لئے زاید ہے۔

وَمِنَ الْیَسْرِ فِتْھُ جَدِّہِ نَافِلَۃً لَّکَ ہ

رات کے اوقات میں اہل علم کا جو خاص عمل بیان کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔

جو شخص اوقاتِ شب میں سجدہ و قیام کر رہا ہے اور آخرت کے (ضرر سے) ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے کہیے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔

اٰمَنَ هُوَ قٰنِتٌ اٰنَا اِلَیْلِ سَاجِدٌ وَقٰئِمًا یَحْذَرُ الْاٰخِرَۃَ وَیُوجِّوُ رَحْمَۃَ رَبِّہٖ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ (الزمر)

یعنی اہل علم وہی ہیں جن کا خصوصی شغل نماز ہے، جو رحمت کے امیدوار بنتے ہیں۔
عباد الرحمن کی بھی یہی صفت بیان کی گئی ہے۔

والذین یذبتون لربهم سجداً و قیاماً والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم (الفرقان)

جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ و قیام (نماز) میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے رب سے عذابِ جہنم سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگتے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام کے جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان میں پہلے نماز ہی کا ذکر ہے۔
تو ان کو دیکھ کر کہہ دیتے ہوئے سجدہ کرتے ہوتے
فضلاً من اللہ ورضواناً (الفتح)

رضوان! رضائے الہی کے ظہور کا مقام آخرت ہی ہے۔

وفي الآخرة عذاب شدید و مغفرة من اللہ ورضوان (حید)

اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف سے بخشش و رضوان ہے۔

مصلحین کے دو ہی خصوصی اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ تمسک بالکتاب اور الصلوٰۃ۔

والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوٰۃ انا لانضیع اجر المصلحین (الاعراف)

اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

یعنی مصلح وہی ہے جس کی ہر فکر و نظر اور ہر خیال و عقیدہ کا ماخذ صرف کتاب اللہ ہو وہ تمام مسائل کو کتاب اللہ کی روشنی میں حل کرتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیات محکمات ہی علم و عمل کا سرچشمہ ہیں۔ علم و حکمت کے انمول موتی وہ اسی چشمہ سے حاصل کرتا ہے۔ اور جس شغل سے اس کو تعلق باللہ، نسبت الہیہ حاصل ہوتی ہے اور اصلاح کے منازل طے ہوتے ہیں وہ صرف الصلوٰۃ ہے

ذلت و عاجزی، نیازمندی، خوف و زاری، تسلیم و رضا، اطاعت و سراقندگی، اگر ویدگی، شیفنگی، جان نثاری، سرفروشی جو عبدیت کے لوازم اور ایک فقیر، محتاج رحمت کے قلبی کیفیات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر الصلوٰۃ پر غور کیا جائے تمام کاروبار سے منہ موڑ کر مؤذبانہ قیام و رکوع، قعدہ و سجود، ایک محتاج سرایا محتاج، سرایا قصور۔ سرایا شرم و ندامت کے قلبی کیفیات اور دلی آرزوؤں و تمناؤں کے اظہار کا کتنا مؤثر طریقہ ہے۔ مؤثر کیوں نہ ہو کہ طالب رحمت کو مستحق رحمت بنانے والے ”الرحمن الرحیم“ کا بخوزہ طریقہ ہے۔ روحانی نسخہ ہے۔ دین و ایمان میں یختگی اور یقین کی قوت اسی نسخہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اصلاح کے تمام منازل یقین ہی سے طے ہوتے ہیں۔ حضرت معلم حکمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اول صلاح ”هذه الامة اليقين“ امت کی اولیں درستی یقین ہے۔

قرآن مجید میں ائمہ کا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ یقین ہی ہے۔

وكانوا بايتنا يوقنون - اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔

یقین کی دولت حاصل ہونے، اصلاح کے تمام مدارج طے ہونے کے لئے جو عمل

خصوص ہے، انبیائی ہے، مسنون ہے وہ نماز ہی ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام، اہل علم، عباد الرحمن، صحابہ کرام اور مصلحین کے

اوصاف اور ان کے خصوصی شغل نماز کو مختصراً اس لئے بیان کیا گیا تاکہ قرب حق و

صدیقیت کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

تقرب الی اللہ، قرب حق بہت مشہور الفاظ ہیں۔ مگر ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

افسوس ہے کہ وہ عجمی افکار میں گم ہو گیا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جس قرب

و صدیقیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ ہے۔

حدیث قدسی حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے۔

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبَ مِنِّي يَاعَا (الحديث مسلم)

جو مجھ سے ایک باشت نزدیک ہوتا ہے میں اس سے ایک ذراع (دو باشت) نزدیک ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں۔

ایک مخلوق دوسری مخلوق سے جس طرح ایک قدم دو قدم قریب ہوتی ہے وہ قرب تو یہاں مراد نہیں اور نہ قرب کا یہ مفہوم مراد لیا جاسکتا ہے کہ خلق و خالق میں ایک ہی وجود و صفات ہیں۔ اور اسی کا نام قرب و معیت و احاطت ہے اور نہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرب و معیت و احاطت کی کیفیت سے مطلع ہو کر اسی اور ایک میں رہنا قرب حق ہے۔ کیونکہ اس کشفی تحقیق کا حدیث کے الفاظ (بندے کا ایک باشت اور ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کا بندے سے دو باشت، دو ہاتھ قریب ہونے) سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بندہ کا اللہ سے قریب ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ بندہ محتاج رحمت ہے وہ رحمت حاصل کا مستحق ہونے کے لئے "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" نے جو دستور رحمت نازل فرمایا ہے۔ اس کو جس قدر قبول و اختیار کرتا ہے۔ اور بندگی میں حسن و خوبی پیدا کرتا ہے۔ اسی قدر رحمت حق کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ طالب رحمت پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رحمت خاص کا مستحق بناتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ: **وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ** | اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو میں استغفار و توبہ کی ترغیب یہ پیش کر کے دی جا رہی ہے کہ

ان دینی رحیم و ودود۔ | بے شک میرا رب بہت ہریان بخت کرنے والا،

حق تعالیٰ کے قانون مغفرت پر عمل کرنا حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا حق تعالیٰ کی خاص رحمت و مودت کا مستحق ہوتا ہے سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔

من یومن باللہ والیوم الآخر یتخذ
ما ینفق قریب عند اللہ وصلوات
الرسول الا انها قریبۃ لہم۔

جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور مال
خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو اللہ کے قرب اور
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا کا ذریعہ بنائیں
یہ چیزیں یقیناً ان کے لئے باعث قرب ہیں۔

تقرب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔

حسبہم فی رحمۃ ان اللہ
غفور رحیم۔ (رکوع ۱۲)

ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے
اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں

بندہ کے لئے تقرب الی اللہ یہی ہے کہ بندہ رحمت خاص کا مستحق بنایا جاتا ہے
قرآن کی اتباع کا جو حکم دیا گیا ہے اُس کا مقصد یہی ہے کہ بندے جو محتاج رحمت ہیں
وہ اس آئین بندگی کو قبول و اختیار کر کے عارضی وابدی رحمت خاص کے مستحق ہو جائیں۔
اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ قرآن ہے۔
ما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خُرج
منہ یعنی القرآن (الحديث - احمد و ترمذی)
اور نہیں حاصل کیا بندے نے نزدیکی اللہ کی طرف
شئ اُس چیز کے جو نکلے ہے اس سے یعنی قرآن۔

مقرب حق وہی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا اپنا محبوب
بنالیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرب و صدیق
فرمایا ہے ان حضرات کے متعلق ارشاد ہے۔

ادخلنہم فی رحمتنا (الانبیاء) | ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔

قرآنی دعوت ہے "اعبدوا اللہ" عبادت حق، عید و رب کا ایک فطری جُتی
تعلق ہے جس کی ابتداء مالک و حاکم کی ناراضی و عتاب کے خوف اور منعم و رب کی محبت
سے ہوتی ہے۔ علم و عمل کی ترقی سے عبادت کا غائیہ نہ تعلق حضور ہی ہو جاتا ہے۔ اور
خشیت الہی و حب الہی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عبادت میں حسن و خوبی

و کمال پیدا ہو کر بندہ زیادہ سے زیادہ رحمتِ خاص کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہی دین و ایمان کی تکمیل اور رحمتِ خصوصی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہی قربِ حق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ 'الانلاق العلیم' ہیں اور انسان اللہ کا معلوم و مخلوق ہے یہ ایک حقیقت ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مخلوق اپنے خالق و رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بندہ ہر وقت آقا کے سامنے ہے غور و فکر و مشق سے جب یہ حقیقت شعور و ادراک میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا رب و مولا، شاہد و ناظر و نگران ہونا کا المشاہدہ ہو جاتا ہے یہی حدیث احسان کا مطلب ہے۔ یہاں پہنچ کر بندہ پر اس کا فقر و واضح ہو جاتا ہے اور یہ بات کھل جاتی ہے کہ مجھ میں جہل ہی جہل ہے، شر ہی شر ہے، اپنی کسی خوبی کو خوبی نہیں سمجھتا اور اپنے میں جو خوبی و خیر پاتا ہے اُس کو فیضانِ حق سمجھتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ احساساتِ بندگی، تسلیم و رضا، ذلت و مسکنت، عجز و فقر بدرجہ کمال بیدار رہتے ہیں۔ محبتِ الہی، یادِ الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ بندگی میں حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور قربِ حق کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا مقربِ حق کی حالت پیشی کے غلام کی سی ہوتی ہے جو ہر وقت انتہائی فقر و ذلت، عجز و انکسار کے ادراک میں رہتا ہے۔ اور اٹھنے بیٹھنے میں، ہنسنے بولنے میں، کھانے پینے میں، غرض بندگی کے تمام طریقوں میں حضوری کے پورے آداب ملحوظ رکھتا ہے۔ سہو یا غفلت ہو جاتی ہے تو فوراً استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔

توحید کی صحیح تعلیم کے بعد انسان کی زندگی کی تعمیر یعنی حتی الوسع اس کی زندگی سہرا یا بندگی حق بن جانے کا ذریعہ نماز ہی ہے۔ جن اور اکات، احساسات و مطالبات کا اظہار نمازیں کیا جاتا ہے بندہ مومن کی زندگی میں ان ہی اور اکات و مطالبات کو حتی الامکان بیدار رہنا چاہیے۔ ورنہ ایمان بے روح ہے۔ صرف وہم و خیال ہے اور نماز صرف رسم ہے۔ اگرچہ نمازیں شرم سے آخر تک بندگی کا ادراک ہے بندگی

کا والہانہ اظہار ہے مگر رب و مولا کے حضور میں کمالِ عجز و احتیاج و ذلت و غلامی اور رب عز و جل سے کامل گرویدگی و وابستگی کی صورت سجدہ ہے۔ اسی لئے سجدہ کو اللہ جل شانہ نے قرب کا ذریعہ فرمایا۔ ”واسجدوا اقترب“ (سجدہ کرو اور قریب ہو) (اہلِ حق) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد (مسلم) (زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے بندہ کو رب سے سجدہ کی حالت میں) اسی لئے حضراتِ انبیاء علیہم السلام اہل علم، صحابہ کرام، عباد الرحمن، مصلحین کا خصوصی شغل جو قرآن سے ثابت ہے وہ الصلوٰۃ ہی ہے۔ حالتِ نماز میں بندہ اپنے رب و مولا کے حضور میں رہتا ہے۔ اس کی ہر حرکت و سکون سے بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ مقرب کی پوری زندگی کا ظاہر او یاطنائے ہی نقشہ ہوتا ہے۔ اسکی زندگی کے لمحات ان ہی اور اکات میں گزرتے ہیں یہی تقرب الی اللہ ہے۔ اسی نمونہ پر دوسروں کی زندگی کی تعمیر کرنے کی حرص اس کا ایک فطری جذبہ ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ چونکہ اپنے ذاتی جہل و شر پہ مطلع ہوتا ہے اس لئے اپنی کسی نیکی، نچوٹی (حسنہ) کو شر ذاتی کی آمیزش سے پاک نہیں سمجھتا اور کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور اپنے رب کے سامنے خاشع و نادم رہتا ہے۔ ”حسنات الابرار، سینئات المقربین“ کا مطلب یہی ہے کہ ابراہان اپنے جن اعمال کو صالح و حسن خیال کرتے ہیں۔ اور بدل و اجر کے امیدوار رہتے ہیں۔ مقامِ قرب کے انسان کی نظر اپنے ان حسنات میں بھی اپنے شر و جہل پر رہتی ہے۔ سجدے کو تارہتا ہے اور عرض کرتا رہتا ہے ج ”ایک سجدہ بھی تیری شان کے قابل نہ ہوا“

جس کی وجہ سے ندامت و خشیتِ الہی اس پر غالب رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام صدیقیت کے اعلیٰ انسان ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نماز میں پڑھنے کی کوئی دعا سکھلائیے۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اُن کو جو دعا سکھلائی ہے اس میں صرف سیئات ہی کا اور اک ہے اور اللہ ہی کے فضل سے مغفرت و رحمت کی طلب ہے۔

الہی بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر بہت ظلم اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشے والا نہیں ہے تو بخش دے مجھ کو اپنی بخشش خاص سے اور رحم کر مجھ پر تو ہی بخشنے والا مہربان

اللہم انی ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا یغفر الذنوب الا انت فاعف عني مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم

اس مقام پر حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی وہ تمام ظاہری و باطنی نعمتیں، شعور و ادراک میں رہتی ہیں۔ جن سے انسان کی حیات و بقا، صلاح، فلاح و خیر کا نظام جاری و ساری ہے۔ اور کوئی نعمت کسی مخلوق کی طرف سے کیوں نہ پہنچے وہ اس کو من اللہ سمجھتا ہے اس طرح ہر نعمت اس کو ذکر الہی و شکر الہی میں مصروف رکھتی ہے کیونکہ اور اک نعمت سے نعم معطیٰ کی یاد اور اس کا شکر نقد دم ہے۔ بندہ کے لئے کمال سعادت یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب و مولا ہی کے ذکر و شکر میں رہے۔ یہی بندہ مقرب کے قرآنی مشاغل ہیں۔ رب عزوجل کی عطا کی ہوئی ظاہری و باطنی نعمتوں کو ہر وقت مستحضر رکھ کر آدابِ حضور کے ساتھ رب و مولا ہی کے ذکر و شکر میں رہنا جو غلبہ حب الہی کا لازمی اثر ہے۔ دین و ایمان کی تکمیل اور توحید کا انتہائی مقام ہے جیسا کہ اس دعاے مسنونہ سے ظاہر ہے۔ اللہم ما ^{اصبح} ^{اصبی} من نعمة او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلتک الحمد ولک الشکر اس مقام میں حکم و ہدایت کی بناء پر فرائضِ عبادیت ادا نہیں ہوتے بلکہ فضل و نعمت کا ادراک اور جذبہ شکر گزاری اطاعت و بندگی کا محرک ہوتا ہے فاعبد و کن من الشاکرین (القرآن) پس عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔

مقرب حق کے قلب پر عظیم الہی کا فیضان جاری ہو جاتا ہے اور احتیاجِ علمی کی نسبت اللہ عظیم و خیر سے قائم ہو جاتی ہے۔ قرآنی آیات اور انفس و آفاق کی آیات اللہ میں جو موافقت و مطابقت ہے۔ وہ اس پر واضح ہو جاتی ہے اور قرآنی دعوت یعنی بندگی رب کے جو مصداقات انفس میں ہیں وہ اس پر واضح کر دیئے جاتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کے اسمائے حسنیٰ اور بندہ کے صفات حیات وغیرہ میں جو مغائرت ہے (مطلق و مقید کی مغائرت نہیں) اور جو ربط و نسبت ہے اس سے وہ مطلع کر دیا جاتا ہے اور شریعت کے اس بنیادی عقیدہ سے متحقق ہو جاتا ہے کہ عبد و رب بلحاظ وجود و صفات ایک نہیں بلکہ بالکل غیر ہیں۔ اور جس طرح دین کی ابتدا میں ایمان بالغیب ہے۔ انتہا میں بھی ایمان بالغیب ہے بندہ مومن جو ابتدا میں پیام رسالت کی تصدیق کر کے صادق ہوتا ہے۔ پیام رستا قرآنی دعوت کے آفاقی و انفسی مصداقات عبد و رب کے صفات کی حقیقی غیریت اور ان کی باہمی نسبت واضح ہو جانے کے بعد صدیق ہو جاتا ہے۔ لفظ صدیق صادق ہی کا مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس حقیقت پر اس کو پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنی ہستی و بقا میں، صفات و افعال میں، ملک و حکومت میں، صلاح و فلاح و خیر میں، اللہ جل شانہ کی توجہ، فضل و رحمت، احکام و ہدایت کا محتاج ہے۔ یہی بصیرتِ محمدیہ ہے۔ اس کے دل میں وہی بات آتی ہے جو وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے الہامات شریعت کے بنیادی و اجمالی عقائد کی تفصیل اور بالکل ان عقائد کے موافق ہوتے ہیں جو آیات محکمات سے متعین ہیں۔ اس کے نزدیک دین کے ابتداء میں جو عقیدہ کفر، شرک ہے قرب و صدیقیت کے مقام پر بھی وہی کفر و شرک ہے۔ اس کی ہر فکر و نظر کا ماحذ صرف خدا و رسول کا ارشاد و ہدایت ہے۔ اس مقام کی خاص نعمت و رحمت بصیرتِ قرآنی، جرأت و فراستِ ایسانی

اور یقین کی دولت ہے۔ جو اس کو دوسروں کے ارشادات، کشفی حقائق اور کشف و کرامت کی خواہش سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کو یہ یقین و اذعان حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ، بلا کیفیت و تشبیہ اُس کے قریب و اقرب ہیں۔ اس کے ساتھ ہیں۔ رب و مولا کے قریب و ساتھ۔ شاہد و نگہبان ہونے کا یقین اُس کے ہزاروں دکھ کی ایک دوا اور ہزاروں قلبی امراض کا ایک علاج ہے۔ اپنی ہر حاجت بہر تکلیف کو اپنے رب عز و جل کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ جو اس مقام کی خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے کوئی حاجت پوری نہ بھی ہو تو اُس کا قلب خوف و حزن سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (یونس)

بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ خوف طاری رہتا ہے اور نہ حزن دامگیر رہتا ہے۔

وہ اپنے رب و مولا کی مرضی و مراد کو اپنی مرضی و مراد بنا لیتا ہے۔ اور اپنی مرضی و مراد سے فنا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے رب عز و جل سے اپنی حاجت و تکلیف کو عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس لئے کہ یہ بھی مرضی رب ہے۔ اس کے مقرب حق، محبوب حق۔ داخل رحمت حق ہونے کی واضح علامت یہ ہے کہ علماً و عملاً، ظاہراً و باطناً وہ متبع رسالت ہوتا ہے۔ اتباع رسالت کے خط و خال اس کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مثلاً :-

۱۔ کفر و باطل سے اتنی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بیخ کنی کے انبیائی عزائم اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں رخصت کا ادنیٰ پہلو بھی اس کے لئے موجب ننگ و عار ہوتا ہے۔ وہ مرضی حق، خدا و رسول کی ہدایت و احکام کو اپنی ذات میں، اپنے گھریں، اپنے ماحول میں جاری و نافذ کرنے کی جدوجہد کرتا رہتا ہے اور اس کام کو زندگی کا اولین

فریضہ سمجھتا ہے۔ اس کو یہی دُھن رہتی ہے کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے اللہ سے وابستہ ہو جائیں۔ خدمت حق، بقائے حق، اشاعت حق اس کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ ہو جاتا ہے۔ جو حقیقی خادمِ خلق ہے۔ فطری جذبہ حکمرانی کو رب غر و جل کی مرضی ”عدل و احسان“ کے تحت انجام دینے کی قابلیت اس میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ جو اس کے بندہ مقرب، محبوب حق ہونے کی خاص علامت ہے۔ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے یہی فرائض تھے۔ اور یہی خلافت ہے ۲۔ دنیا کے تنعمات و تکلفات و تعیشات اس کے مطلوب و مقصود

نہیں رہتے۔ دنیا کی فراغ بالی اور بڑے سے بڑا اقتدار رکھ کر بھی وہ دنیا سے بے رغبت رہتا ہے۔ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیئے جاتے ہیں کفر و شرک اور حق سے روگردانی و حب دنیا جیسے امراضِ قلبی کا وہ ماہرِ نادر دوا جاتا ہے۔ اس میں کامل بیداری، کامل ہوشیاری ہوتی ہے۔ وہ ذرا ذرا سی ظلمت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اور زندگی کے کسی گوشہ کو بھی تاریک رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی یہی کوشش و تمنا ہوتی ہے کہ وہ اور اس کی اولاد امامِ المتقین ہو جائے۔

۳۔ آخرت کی خیر و اُبتی ابدی زندگی اس کا واحد مقصدِ حیات اور نصب العین ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ خیر و البقی نے اسی کی دعوت دی ہے اور یہی اس کی مرضی ہے۔ وہی زندگی رضائے الہی کے ظہور کا مقام ہے۔ وہ دیدارِ لقاء رب کا مشتاق ہوتا ہے۔ اس لئے موت اس کو گراں نہیں رہتی۔

بندہ مقرب اپنے تمام حرکات و سکنات میں اللہ جل شانہ کے فضل و رحمت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ یہ حقیقت مستحضر ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے آغوشِ رحمت میں اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ وہی اس کو چلا رہے ہیں

کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پلا رہے ہیں وغیرہ حدیثِ قرب نوافل کا یہی مطلب ہے۔ اور جس طرح شرعی احکام کی انجام دہی میں حق تعالیٰ کی حاکمیت پر نظر رہتی ہے۔ اسی طرح امورِ تکنیکی میں بھی اللہ جل شانہ کی آمریت واضح ہو کر اُس کے شعور و ادراک میں رہتی ہے۔ وہ سرتاپا دعا سرتاپا اطاعت ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بندگی کامل ہو جاتی ہے۔ یہی ہے وہ احسان و صدیقیت و قرب جو نہایت ادب و تمیز کا مقام ہے۔ یہاں فراسی بے ادبی بے تمیزی، ناراضی حق کا موجب ہوتی ہے۔ اگرچہ الہی تنبیہات بیدار کرتے رہتے ہیں۔

الغرض بندگی حق، قرآنی دعوت کی تکمیل ہی ہے کہ بندہ ہر وقت ادراکِ عبدیت میں رہے۔ عبدیت جس قدر شعور و ادراک میں رہیگی۔ اللہ جل شانہ کے رب والہ ہونے کا یقین اتنا ہی پختہ ہوگا۔ اور اسی قدر اللہ سے گرویدگی و وابستگی رہیگی۔ عبدیت و خلافت کے فرائض سے غفلت نہ ہوگی۔ عرفانِ مروجہ میں اس قرآنی دعوت کو الٹ دیا گیا۔ اور ادراکِ عبدیت میں رہنے کے بجائے ادراکِ الوہیت ”یافت و شہود حق“ میں رہنے کو قرب حق قرار دیا گیا۔ حالانکہ بندہ کو حسبِ مفہوم مروجہ نہ اللہ کا ادراک ہو سکتا ہے اور نہ یافتِ بندہ کو بندگی کی یافت ہوگی اور بندگی کا ادراک۔ صالحیت و شہادت اور صدیقیت یا قرب و احسان بندگی کے مدارج ہیں۔ صالحیت بندہ مخلص ہونا ہے۔ شہادت بندہ جاں نثار ہونا ہے۔ بندہ مخلص ہی کو بندہ جاں نثار بنایا جاتا ہے اور جاں نثار ہی کو قرب حق کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ دین اور کمالِ دین کی یہی وہ واضح تعلیم ہے جو خدا اور رسول کے ارشادات سے ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ نے صاف و سیدھا راستہ بتلادیا ہے۔ اس میں نہ پیچیدگیاں ہیں اور نہ اسرار۔

واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل۔

(ترجمہ) اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے۔

افسوس کہ صدیوں سے مسلمان اس تعلیم سے غافل ہیں۔ الاما شاہ اللہ۔ اور شہادت و مکاشفات اور ان ہی افکار میں مستغرق رہنے کو قرب حق سمجھ ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ کشف و مشاہدات کو مقصود و مطلوب بنا لیتے ہیں اور ان مکاشفات پر وحی کی طرح یقین رکھتے ہیں جن کا ماخذ آیاتِ محکمات خدا و رسول کے واضح ارشادات نہیں ہیں وہ کمالاتِ شریعت سے کما حقہ بہرور نہیں ہو سکتے۔ یہ ظاہر و مسلمات سے ہے کہ خشیتِ الہی۔ حُب الہی۔ ذکر الہی۔ صبر۔ شکر۔ توکل۔ دعا و انابت۔ اطاعت و انقیاد۔ توبہ و استغفار۔ درجۃ آخرت کی طلب۔ لقاء و دیدار کا شوق۔ عنایت، باطل نظام سے بیزاری اعلائے کلمۃ الحق۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ علماً و عملاً جہاد فی سبیل اللہ یہی کمالاتِ مقرب حق، صدیق، عبد کامل، خلیفۃ اللہ کے امتیازی اوصاف ہیں۔ جن کو حاصل کرنے کا قدرتی ذریعہ کتاب و سنت کی غماص تعلیم، رسالت کی کامل اتباع ہے۔ اور حیاتِ دنیا میں عدل و انصاف، امن و سلامتی۔ حیاتِ آخرہ میں حسن و کمال، خیر و خوبی، سروِ شادمانی کی ابدی غیر محدود زندگی جس کے قدرتی یقینی ثمرات ہیں۔

بنیائی اور نصیحت ہے ان کے لئے جو حسبِ مفہوم قرآنی عبدیت، بندگی حق کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

تَبَصُّرٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
تَمَّ

ناظرین سے !

آج کل کتاب و سنت کی وہ صحیح تعلیمات رواج پذیر
نہیں ہیں جو بندہ میں بندہ حق، خلیفۃ اللہ کی قابلیت
پیدا کریں، **إلا ما شاء اللہ**۔

پس جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں انکا فرض
ہے کہ یہ تعلیمات اشاعتِ حق کی نیت سے دوسرے
حضرات تک پہنچائیں۔

ملنے کا پتہ

”اَدَارَةُ الْحَقِّ“ - ڈیوڑھی شہر باجنگ
مُحَمَّد سلطان شاہی - ڈاکخانہ شاہ علی بٹہ

حیدر آباد دکن

طبع
تعداد (۱۰۰۰)

قیمت عِص
علاوہ محصول پتہ

مطبوعہ اعظم اسٹیم پریس حیدرآباد دکن

ہجری

۱۳۶۹